

سلسلہ اصفیہ

تصوفِ اسلامی

اسلامی تصوف کا عطر، اور قدما، صوفیہ کی تصانیف پر تبصرہ،

طبع ثانی، بعد اضافہ نظر ثانی؛

مؤلفہ

عبدالماجد

رب عوطات مولانا روم و دیگر ربیع

—*—

باہتمام مولوی سعید علی صاحب ندوی

مطبع روشن عظیم گٹہ پبلیکیشنز

دارالافتاب، لاہور

۲۹

ت

فہرستِ مضامین

صفحہ

۱	دوسرا، طبعِ ثانی
۱	دوسرا، طبعِ اول
۷	باب (۱) کتاب اللع، (شیخ ابو نصر سراج ۴)
۲۸	باب (۲) سکشف المحجوب (شیخ علی بن عثمان سجوری)
۵۹	باب (۳) رسالہ قشیرہ (استاد ابو القاسم قشیری ۴)
۷۶	باب (۴) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی ۴) محبوب سجانی
۸۹	باب (۵) عوارف المعارف (شیخ شہاب الدین سہروردی ۴)
۱۰۵	باب (۶) فوائد الفواد (خواجہ نظام الدین محبوب الہی ۴)
۱۲۷	باب (۷) منطق الطیر (شیخ ذوالدین عطف ۴)
۱۴۵	باب (۸) لوائح (مولانا جامی ۴)
۱۶۳	ضمیمہ (۱) فقر محمدی
۱۷۰	ضمیمہ (۲) مرشد کی تلاش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع ثانی

پوسے پانچ سال ہونے کو آئے جب تصوفِ اسلام اول بار شایع ہوئی تھی، رب کریم کے الطاف بے کران کا شکر یہ کس زبان سے ادا کیا جائے جس نے اپنے اس مجیدان اولے آتم بندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا، اور تین ساٹھ تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا۔ ۱۹۲۸ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ پر نظر ثانی، ترمیم، و اضافہ کا موقع ملا، اور ۱۹۲۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آرہی ہے، ذالک فضل اللہ بوسیہ

من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،

طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیشگاہ سے غلعت قبول حاصل ہوا، اور ان کی دعاؤں کی برکتیں رائگان نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مستشرق کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی بہت جصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا، اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناخیر تالیف کو "طلبہ تصوف کے لئے ایک نہایت مفید مقدمہ"، قرار دیا، وہ کریم و کارساز جس ذرہ کو چاہے، آفتاب بنائے اور جس بے مایہ کو چاہے، سرمایہ سے

مالا مال کرے، و ادوی حق را قابلیت شرط نیست، جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، موجودہ ڈوشن میں مسودہ کی نظر ثانی لفظاً کی گئی ہے، جا جا عبارتیں بدل گئی ہیں کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کے بجائے کوئی آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے، اکثر مقامات پر جری

اضافہ کئے گئے ہیں، اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سر سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ، آخر میں دو مضامین، اپنے ہفتہ وار سچ سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیئے گئے ہیں، ممکن ہے، ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے، تصدیق تو ن مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے، یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرۃً حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں،

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحبِ منوی حضرت مولانا رومیؒ کے ملفوظاتِ طیبات کی بھی، جو اب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم بھی تھے، بہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی، جو حضرات فارسی کی استعداد و اوسط درجہ کی رکھتے ہیں، اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارفِ کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں، وہ شاید فیہ ما فیہ رکہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے، کامطالعہ اپنے لئے بے لطف و بے نفع نہ پائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،

دریا باد۔ بارہ بنکی

ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ

عبدالمجید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع اول (۱۹۲۲ء)

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے۔ انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا اسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصود تھی، اس نے خاص طور سے زور دیا، اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جاہلیت کے ساتھ بیان کئے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی،

۱۔ مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصدِ نبوی سے قطع نظر کر کے، اپنا نصب العین محض یا خدا و ذکرِ الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عمل رہا،

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلکِ "تصوف" پڑ گیا اور یہ گروہ "گروہِ صوفیہ" کہلانے لگا۔ اصطلاح "تصوف" کتب سے رائج ہوئی، اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ (اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے، پھر صوفی۔ وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک حد تک مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو

کہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے، اور تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا، کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوہ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے، اور مردنواہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق ماسوائے اللہ کیلئے جانے، نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے، اور صفات معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔

حضرت شیخ حیلانیؒ بلکہ ان کے مرید بااختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ سہروردیؒ کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربیؒ کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے، اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامیؒ کی لویح (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہوگا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم نوین صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا، ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خائفانہ ہون اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم، اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجیب مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ

لے شیخ ابن عربیؒ شیخ سہروردیؒ کے ہم عصر تھے،

بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، عا شائکم حاشا یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا، جو خود حضرت سرور کائنات صلعم کا تھا، جو ابوبکر صدیقؓ و علی مرتضیٰؓ کا تھا جو سلمانؓ و ابو کا تھا، جس کی تعلیم جنید بغدادیؒ، و رابعہ بصریؒ نے دی ہے، جس کی ہدایت شیخ حیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ خواجہ اجمیریؒ، و محبوبؒ دہلوی، خواجہ نقشبندیؒ و مجدد سمرہندیؒ کرتے رہے، اور جس کی دعوت اس دورِ آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبانِ قلم دیتی رہی،

۱) خواجہ معین الدین اجمیریؒ سلسلہ چشتیہ کے مسلم مقتدرے بزرگ گزرے ہیں (ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے) خواجہ قطب الدین بختیار کا فراہم کیا ہوا، اشایع ہو چکا ہے، برہان مذکورہ اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسولؐ کے فضائل سے لبریز ہے، وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر لوگ کو فراموشی میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں، اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانی، حضرت شیخ حیلانیؒ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک سچا کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیر اور عالم متشرع کی نقمی تالیف نظر آتی ہے،

۲) سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک اور گوہر درخشان خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلویؒ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فوائد الفواد (مرتبہ امیر حسن، علاء سحرئی) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ نیر خور دہلویؒ) موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

«بندہ ہمیشہ طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بر طاعت و عبادت باشی...» (ص ۲۵)

فوائد الفواد و مہذبونہ نو لکھنؤ (حکایت جماعت پیران افتاد.....) کے از حاضران حکایت

کرد کہ من وقتے جائے رسیدم و این چنین ہفت کس را دیدم دو چشم در آسمان داشته شبت رو

تجرماندہ، مگر آنکہ وقت نماز درمی آمد ایشان نمازی گذارند و باز پیمان سحر می مانند، خواہ
ذکرہ اللہ باخیر فرمود کہ آری انہما معصوم اند و اولیا محفوظ بچنین باشد، کہ گفتی، اگر چہ شب و روز
تجر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود» (ص ۳۳۱ ایضاً)

» چون عمر عزیز سلطان المشایخ بہ ہشتاد و کیش پنج وقت نماز بچہت جماعت از بالائے بام چہاٹھ
کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمدے، و باز ایشان و عزیزان کہ در آن جمع ملکوت حاضر
می شدند نماز گذارے» (سیر الاولیاء ص ۱۲)

۳ (اکابر حقیقتہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں) تفصیل کسی مناسب موقع
پر بیان ہوگی،

۳ (عبدالنبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے جنھوں نے نہ
صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلند آہنگی کے
ساتھ پھونکا، کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیاے اسلام کے در و دیوار سے آرہی ہے،
شیخ موصوف کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک
مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار صرف ایک دعوت کا اعادہ
ہے، اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنا نا چاہئے
اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انھیں مردود سمجھنا چاہئے) چند اقتباسات
ملاحظہ ہوں :-

» بدانکہ از جملة ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علماء اہل سنت آن را از کتاب و

سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند..... و اگر بالفرض خلاف آن مسانی مفہومہ کشف اللہ

امرے ظاہر شود، آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استعاذہ باید نمود» (مکتوبہ ماجردی ج ۱ ص ۱۲۱)

در شریعت را صورتی است و حقیقتی، صورتش آن است که علما ظواہر یہ بیان آن متکفل اند و

حقیقتش آن کہ صورتیہ علیہ بہ آن ممتاز اند، (حصہ ۳ صفحہ ۵۴)

”انچہ بر ما فقیران لازم است دوام ذلست و افتقار و انکسار و تضرع و التجا و ادا و طاعت

عبودیت و محی قنط مدد و شریعت و متابعت سنت سنیہ (حصہ ۳ صفحہ ۵۵)

”ولایت را درجات اند بعضیها فوق بعضی، زیرا کہ بر قدم ہر نبی ولایت است مخصوص بان،

و اقصای درجات آن ہمان درجہ است کہ بر قدم پیغمبر است..... و ازین مقام عزیز الوجود

نصیب کامل و حظ وافر حاصل است مگر تا بان آن تضرع با علیہ الصلوٰۃ والسلام پس لازم

گیرید متابعت آنحضرت را صلعم اگر شما یان تحصیل این دولت تصویبی و تکمیل این درجہ علیا متوجہ

(حصہ اول صفحہ ۵۶)

”مجدد رسول اللہ محبوب رب العالمین است، ہر چیز کہ خوب و مرغوب است از برای مطلوب

محبوب است اللہ احد سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید خود می فرماید اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ و نیز می فرماید

تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صِلٰطٍ مُّشْتَقِيْمٍ و نیز فرمودہ تعالیٰ وَتَقَدَّسَ اِنَّ هٰذَا

صِرَاطِيْ مُّسْتَقِيْمًا فَاَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اَسْبَاطَ السُّلُطٰنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سُلٰطَةِ الْاِسْلَامِ صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمٍ خَوَاتَمِ

و ماسولے اور داخل سبیل گردانیدہ، و اتباع آن منع فرمودہ..... باطن ستم ظاہرات

و مکمل آن، ہر سوت با یکدیگر مخالفت نداد..... پس ساکنان سبیل طریقت و حقیقت را اگر در

اثنا س راہ امور یکدیگر بہ ظاہر با شریعت در جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند مبنی بر سکر و

و غلبہ حال است اگر از آن مقام گذرانند و بہ صحو آزند، آن منافات بالکلیہ مرتفع می شود

و آن علوم متضادہ بہ تمام ہوا منظور، دیگر دند، (ایضاً، حصہ ۲- صفحہ ۳۳)

مکتوبات مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم مجددی سے لبریز ہے،

وہو فقیہ مشائخہم الیوم

شیخ فرید الدین عطارؒ کہتے ہیں، "در فنون علم کامل بود"

اساتذہ میں جعفر الخلدی، ابو بکر محمد بن داؤد الدینی، و احمد بن محمد سیاح کے نام قابل ذکر ہیں بیعت ابو محمد نقشبندی سے تھی، مولانا جامی وغیرہ متذکرہ نویسوں نے سری سقطی و سہل تستری سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکلسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً غلط ہے، تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج بھر کتاب اللع کے اور کوئی موجود نہیں بلکہ ان کے نام تک بھی مٹ گئے ہیں ۱۰

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ ایشورخ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، "آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ گبر، آن نگین حلقہ فقرا، آن زبدہ اشجان، شیخ وقت ابو نصر سراف رحمۃ اللہ علیہ، امامے برحق بود و یگانہ مطلق و متعین و متمکن، و اور اطایوس الفقرا، گفتندے، و صنعت و لغت او نہ چندان است کہ در قلم و بیان آید و یاد و عبارت و زبان گنجد، و در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت، و در حال و قال و شرح و ادب بہ کلمات مشائخ آیتے بود"

اس قسم کے الفاظ مختصراً مولانا جامی وغیرہ نے بھی استعمال کئے ہیں ان کے چند ارشاد یہ جو تذکروں میں محفوظ رکھے ہیں، ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں،

یہ پوری عبارت پروفیسر نکلسن کے مقدمہ کتاب اللع سے منقول ہے، اسے لغات جامی، نکلسن کے نزدیک روایت مشتبہ ہے، اسے مقدمہ کتاب اللع، لغات الانس جامی و سفینۃ الاولیاء دار انکوار، صفحہ ۱۵۱ (نوٹ کنندہ)

۱۵۱ تذکرۃ الاولیاء، عطار، صفحہ ۱۸۲ جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

لا فرماتے تھے، عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی رہتی ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے»

یہ بھی ارشاد تھا، کہ بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں، ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے، کہ آگ کے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حفوظِ علوم و فنون و اسمائے لوک و اشعار عرب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے، جس کے نزدیک ادب سے مراد عبادتِ جوارح و حفاظتِ حدود و ترکِ شہوات و ریاضتِ نفس ہے، تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے، اس کے ہاں ادب سے مفہوم طہارتِ دل، مراعاتِ سر و فاسے، عمدہ نگہداری، وقت، نیکو کرداری، وقتِ حضور و مقامِ قرب ہے، ایک تیسرا ارشاد ہے، جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی متحمل نہ ہو سکے گی، اسے اصل فارسی میں سنا چاہئے :-

لوینت بخدا است و از خدا برے خدا است، و آفاقی کہ در نماز افتد از نیت افتد و اگر چہ بسیار بود آن را موازنہ تو ان کرو، بایستے کہ خدا را بود و بخداے بود، [

ایک بار ماہِ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے، اور مسجد شونیزہ کے ایک حجرے میں مستلک ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی ترویج میں پانچ یا قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہنچاتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں خون کی تیوں رکھی ہوئی پائین تھے، ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے قریب آتشدان کے قریب تشریف فرما تھے، چند او اہل دل حضرات بھی تھے، معرفتِ الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعہ شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دیکھتی ہوئی آگ میں سجدے میں گر پڑے، مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے،

لے تذکرۃ الادلیہ عطار جلد ۲ صفحہ ۸۰، (مجلد یو یو پ) ۱۰۰، ایضاً، ۱۰۰ ایضاً، ۱۰۰ ایضاً، نیز کشف المحجوب شیخ علی جویری صفحہ ۲۴ (۱۰ ہجری)؟

دوسرے روز نے تو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خفیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا حضور والا یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے، کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا، ارشاد ہوا کہ (جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرو دیدی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی ہے)۔

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا، کہ جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لیکر نکلیں گے، اس کی منفرت ہو جائیگی، چنانچہ طلوس مین اب تک یہ دستور چلا آتا ہے، کہ ہر جنازہ کو پیشتر آپ کے مزار پر لاتے ہیں،

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کتاب الفیح کے صرف نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں انگلستان کے نامور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو کیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر ہیں، اور کتب تصوف و ذوق ہنسن بلکہ عشق رکھتے ہیں، اس کے دو علمی نسخہ دریافت کیے، ایک نسخہ ایک انگریز مسٹر ایلیز کے پاس نکلا اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کیمین سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۰۷ء اورق کی ضخامت رکھتا ہے، اور صاف خوشنما خط میں احمد بن محمد الطاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ختم کتابت کی تاریخ ۱۱۰۰ھ (مطابق ۱۶۷۴ء) ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، اس کی تاریخ اس نسخہ پر، شعبان ۱۱۰۰ھ (مطابق ۱۶۷۴ء) درج ہے، مختلف نسخوں کے حواشی بھی اس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے، جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں، اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں، جس کے باعث ستم پانچ ابواب اور چھٹے باب کے ابتدائی جزیے دینا محروم ہو گئی ہے، دوسرا نسخہ مملوکہ برٹش میوزیم بہت بدخط کرم خوردہ اور ناقص ہے، تاہم اس کا زمانہ کتابت، بہ مقابلہ نسخہ اول کے زمانہ مصنف سے قریب تر ہے، اس کے

بہ تذکرۃ الادبیات، نغمات الانس، سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۱۷۱،

زمانہ کتابت جمادی الثانی ۱۳۵۴ھ (مطابق اگست و ستمبر ۱۹۳۵ء) درج ہے،

۱) پانچ برس کی جان فشانی و دیدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے مقابلے کے بعد اصل کتاب کو غایتِ صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۹۳۵ء میں شائع کروایا، اور اس پر ایسا ذیل کا اضافہ کیا:

(۱) شروع میں نہایت مفصل فہرستِ مضامین دی،

(۲) آخر میں نہایت بسوط فہرستِ رجال و شمارا، اماکن و قبائل، و کتب وغیرہ مندرجہ مذکورہ متن شامل کی،

(۳) فن نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیئے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے

جاتے ہیں، ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے،

(۴) ساری کتاب کا مخلص ترجمہ انگریزی میں کر کے شامل کیا،

(۵) مصنف نے جو غریب نامانوس الفاظ استعمال کئے ہیں، ان کی مفصل فہرست دی

اور انگریزی میں ان کے معانی کو حل کیا،

(۶) فہرستِ مضامین انگریزی میں بھی دی،

(۷) جن اسماء و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں موجود

ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی میں شامل کی،

(۸) انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف، اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا،

(۹) ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست سبکی شخصیت یا جنگی تصانیف سے شیخ سرلج نے استفادہ کیا

ہے، مع ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی،

(۱۰) شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جسکا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں

آیا ہے، یا نادراً آیا ہے اس قسم کے ایک سو میں صوفیہ کرام کی فہرست مع ان کے حالات کے جہاں تک معلوم ہو سکے انگریزی میں درج کی،

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اصناف کے ان خصوصیات معنوی کے پہلو پہ پہلو نہایت اعلیٰ کاغذ اور حسن طباعت کے جملہ لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، کتاب کا پورا نام کتاب التبع فی التصوف ہے، ملا جامی کی نجات الانس میں اس کتاب کا املا کتاب المصنف درج ہے، لیکن اور ہر کتاب میں اس کا املا بجائے المصنف کے التبع ملتا ہے، اور نکلسن نے بھی اسی کو قائم رکھا ہے

مسن کتاب کی ضخامت ۶۴۴ صفحوں کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحوں تک آیا ہے، جو اس قسم کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نعمت طبقات اصحاب الحدیث، باب الکشف عن اکمل الصوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التصوف ماہو، باب صفة الصوفیہ ومن ہم بالتصوف و صفة الموصد، اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے،

(۱) کتاب الاحوال و المقامات، (صفحہ ۱۱) اس کے ماتحت مقامات، احوال اور ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے، مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام التوہ، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر، باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال الجبۃ، باب حال الشوق، باب حال المشاہدہ، باب حال الیقین و قس علیٰ ہذا،

(۲) ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام، کتاب اللہ سے کیا ہے، اور اس حصہ کا نام کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم و الاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (صفحہ ۵۲-۵۳) اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں،

باب الموافقة لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ تعالیٰ و درجہ اتہم فی قلوبہما

باب وصف ارباب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السالقیین والمقربین والابرار من طریق الفہم
والاستنباط وغیرہ،

(۳) کتاب کے بعد ہی قدرۃ و سنت کا ذکر آنا چاہئے، چنانچہ یہ حصہ کتاب الاسوۃ و

الاقتداء برسول اللہ صلعم سے موسوم ہے (صفحہ ۱۰۳-۱۰۴) اس کے تحتانی ابواب کے عنوانات اس قبیل کے

ہیں، باب وصف اہل الصفوۃ فی الفہم والموافقة والاتباع للنبی صلعم، باب ما روی عن رسول اللہ

صلعم فی اخلاقہ و افعالہ و احوالہ التي اختارها اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشایخ فی اتباعہم رسول اللہ صلعم

وتخصیصہم فی ذالک،

(۴) کتاب استنباطات، (صفحہ ۱۲۵-۱۲۸) اتباع قرآن و حدیث کے بعد ترتیباً انھیں احکام

و شائر کا ذکر آنا چاہئے، جو ان پر متفرع اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں، چنانچہ عین اسی فطری ترتیب

کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے، اس کے ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں، باب

مذہب اہل الصفوۃ فی استنباط الصحیح فی فہم القرآن و احادیث، باب فی کیفیت الاختلاف فی مستنباطات

اہل الحقیقۃ فی معنی علوم و احوالہم، باب فی مستنباطہم فی معانی اخبار مرویہ عن رسول اللہ صلعم من طریق

الاستنباط و الفہم وغیرہ،

(۵) کتاب الصحابہ رضوان اللہ عنہم (صفحہ ۱۱۵-۱۳۰) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت نبوی کے

بعد آثار صحابہ کی پیروی، اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لئے قدرۃ ایک مستقل حصہ بھی نذر

ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہ پر، اصحاب صفہ پر اور عام اصحاب نبوی پر الگ الگ

عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے،

(۶) کتاب آداب المتصوفہ (صفحہ ۱۳۱-۱۷۱) اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں:

باب ادبہم فی الوضوء و الطہارۃ، باب فی ذکر ادبہم فی الصلوۃ، باب ذکر ادبہم فی الزکوۃ و الصدقات

باب فی ذکر الصوم و آدابہم فیہ، باب ذکر آدابہم فی الحج، باب فی ذکر آداب الفقراء، بعضہم مع بعض،
 باب ذکر آدابہم فی الصجۃ، باب ذکر آدابہم عند مجاراة العلم، باب ما ذکر من آدابہم فی وقت الطعام،
 باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والوجود، باب فی ذکر آدابہم فی اللباس، باب فی ذکر آدابہم عند التذکرۃ
 (۷) کتاب المسائل و اختلاف اقاویلیم فی الاجوبۃ (ص ۲۱۱-۳۱۱) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان
 سے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں، جبکہ اصل کرنا فقہاء و علمائے ظاہر کے لئے دشوار ہے، مثلاً جمع
 و تفرقة، مسئلہ فنا و بقا، مسئلہ صدق، مسئلہ اخلاص، مسئلہ ذکر، مسئلہ روح، وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب
 میں تقسیم نہیں کیا ہے،

(۸) کتاب المکاتبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل (ص ۲۳۲-۲۹۹) اس حصہ میں
 جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے، حضرات صوفیہ کے مکتوبات، رسائل، اشعار و دعوات، و مثنیٰ
 کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کو ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے،

(۹) کتاب السماع (ص ۲۷۶-۲۹۹) صوفیہ و علماء ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک
 اہم اختلافی موضوع مسئلہ سماع ہے، یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لئے وقف ہے، اس کے
 ماتحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی حسن الصوت و لغاوت المستعین، باب
 فی وصف سماع العاتمة و اباحتہ ذلک، باب فی وصف سماع الخاصة و تفاضلہم فی ذلک، باب
 فی ذکر طبقات المستعین، باب فی وصف سماع المریدین و المبتدئین، باب فی وصف خصوص المخصوص
 و اہل تکمال فی السماع،

(۱۰) کتاب الوجد (ص ۳۱۳-۳۱۳) اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات
 سے ہوگا، باب فی ذکر اختلاف فہم فی ماہیۃ الوجد، باب فی صفات الواجدین، باب فی ذکر تواجہ المشائخ
 الصاوقین، باب فی الواجد الساکن و الواجد المتحرک و نس علی ہذا،

(۱۱) کتاب اثبات الآيات والكرامات، (ص ۳۱۵-۳۳۲) کرامات اولیا، کا مفہوم صحیح،

ان کے اثبات کے دلائل، معجزات انبیاء سے انکافرق، یہ سب مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں، عنوانات ابواب کا نمونہ یہ ہے، باب فی معانی الآيات والكرامات ثلثی فی الادلة علی اثبات الكرامات للاولیا، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی لكرامات،

(۱۲) کتاب البیان عن المشكلات، (ص ۲۳۲-۳۶۲) اس حصہ میں کل دو باب ہیں [پہلے

باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں مثلاً حال، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقا، توحید، تجرید وغیرہ اور باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے،

(۱۳) کتاب تفسیر شیطیات والکلمات التي ظاہر باستتغ وباطنها صحیح مستقیم (ص ۲۴۵-۲۴۲)

یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس میں شیطیات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جنہیں اکثر علماء ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں اجزا ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی معنی شیط، باب تفسیر العلوم و بیان ما شکل علی فہم العلماء من علوم انجاستہ و تصحیح ذلک بالحق، باب فی کلمات شیطیات تحکی عن ابی یزید، باب فی ذکر ابی الحسین النوری، باب

فی ذکر من غلط من المترسمین بالتصوف و من این یقع الغلط و کیف وجوہ ذلک، باب فی ذکر من

غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی البنوت والولایت، باب فی ذکر من غلط فی قنات البشریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ،

لکن عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری پہلو نکل

سکتے ہیں، مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر ضروری شے کو لیا

ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف کی زبان میں بھی خاص

سلاست و سادگی ہے اس لئے جو اشخاص (راقم سطور کی طرح) عربی زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ **قرآن** میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیئے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا،

۱۔ ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے اور آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران، آیت ۱۰۹) میں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو و الحیۃ و اولو العلم قائما بالقسط فرما کر

تمام مومنین سے بلند درجہ مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولو العلم اور قائم بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد انجین کا ذکر کیا اور اپنی توحید پر خود اپنی اور اپنے ملائکہ کے بعد انجین کی شہادت پیش کی ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علما کو جائزیشن انبیاء ارشاد فرمایا ہے، سو یہ القاب ہر سے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں، جو کتاب اللہ کا سررشتہ مضبوط تھامنے والے اور رسول کریم کی متابعت کے پورے کوشاں اور صحیح ذہن و تامل کے نقش قدم پر چلنے والے اور خدا کے اولیاء و مستحبین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، ایسے اشخاص کو طبقات سے گانہ میں رکھا جاسکتا ہے،

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا طبقہ کا اور تیسرا

ثم ذکر اللہ تعالیٰ ان فضل المؤمنین عندہ و ما جہ و اعلاہم فی الدین ثم ثبۃ ذلک کہم بعد ملائکہ و شہد علی شہادۃ ہم لہ بالوحدانیۃ بعد ما بادل بنفسہ و ثقی ملائکہ فقال عز وجل شہد اللہ انہ لا الہ الا هو و الملئکہ و اولو العلم قائما بالقسط و ساری عن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم انہ قال العلماء وراثۃ الانبیاء و عند اللہ اعلم ان اولی العلم العالمین بالقسط الذین ہم وراثۃ الانبیاء المعتمون بکتاب اللہ تعالیٰ المجتہدون فی متابعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم المقدمون

بِالصَّحَابَةِ وَالتَّالِعِينَ السَّالِكُونَ سَبِيلَ إِبْرَاهِيمَ
 الْمُتَّقِينَ وَعِبَادَةِ الصَّالِحِينَ هُمْ ثَلَاثَةٌ اصْنَأْ
 اصْحَابُ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءُ وَالصُّوفِيَّةُ فَضُوَّاءُ
 الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَوْلَى الْعِلْمِ لِقَائِهِمْ بِالْقِسْطِ

ابہتک امور صوفیہ اور اصحاب حدیث و فقہاء کے درمیان مشترک ہیں، مثلاً جو عقائد ان کے
 ہیں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی وہ اور یہ دونوں اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں
 علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی کام لیتے ہیں

ثُمَّ انْتَهَمَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْإِلَى دَرَجَاتٍ
 عَالِيَةٍ وَتَعَلُّقُ بِأَحْوَالٍ شَرِيفَةٍ وَمَنَازِلٍ رَفِيعَةٍ مِنَ
 الْعِبَادَاتِ وَحَقَائِقِ الطَّاعَاتِ وَالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ وَلِهَذَا فِي
 مَعَانِي ذَلِكَ تَخْصِيصٌ لَيْسَ لغيرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات، جنہیں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں سمجھتے
 ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توجیہ بالکل خالص ہوتی ہے، غیر اللہ سے وہ کسی صورت
 میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی لور صرف اللہ سے لگی رہتی ہے۔

فَأُولَئِكَ مِنْ التَّخْصِيصَاتِ لِلصُّوفِيَّةِ ...
 تَرْكُ مَا لَا يَعْنيهِمْ وَقَطْعُ كُلِّ عِلَاقَةٍ عَنِ النَّهْمِ
 وَبَيْنَ مَطْلُوبِهِمْ وَمَقْصُودِهِمْ إِذْ لَيْسَ لَهُمْ
 مَطْلُوبٌ وَلَا مَقْصُودٌ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى،

صوفیہ کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا پر نظر رکھتے
 ہیں، ان کا مقصود و مطلوب تمام تر خدا ہی ہوتا ہے
 ماسوائے اور لایعنی مشاغل سے انہیں کوئی واسطہ
 نہیں ہوتا

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ :-

فمن ذلك والقناعة بقليل الدنيا عن كثيرها
 والاكتفاء بالفقير الذي لا بد منه ولا احتكاماً
 على ما لا بد منه من مهنة الدنيا من الملبوس
 والملفوش والماكول وغير ذلك واختيار الفقر
 على الغنا ومجانبة العلة ومجانبة الكثرة وإيتاء
 الجوع على الشبع والتعليل على الكثير وتترك
 العلو والترفع وبذل الجاه والشفقة على
 وحسن الظن بالله والاخلاص في المسابقة
 الى الطاعات والمسارة الى جميع الخيرات والالتجاء
 الى الله تعالى والاقتطاع اليه والعكوف
 على بلائه والرضا عن قضايه والصبر على
 دوام المجاهدة والمخالفة الهوى ومجانبة
 حفظ النفس والمخالفة لها اذ وصفها
 الله تعالى اماراة بالسوء والنظر اليها بانها
 اعدى عدوك الق بين جنيدك كما روي
 عن رسول الله صلعم،
 (رواه ۱۳)

ملائكة قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں، قیس کو کثیر پر
 ترجیح دیتے ہیں، غذا لباس اور ہر قسم کے سامان پونوی
 سے صرف ما محتاج کو اختیار کرتے ہیں، اور بجائے
 تو نگر می کے تنگ دستی، بجائے سیری کے گرنگی،
 بجائے افراط کے قلت، بجائے جاہ و ترفع کے تواضع
 وانکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے
 پسند کرتے ہیں۔

[حدیث سے حسن ظن رکھتے ہیں تمام عداوت و اسباب سے
 قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں
 اور طاعتوں کی جانب غلو میں نیت کیساتھ پیش قدمی
 دیتے روی کرتے رہتے ہیں، بلائے الہی پر صابر اور
 قضاے الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفت
 خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو یاد
 رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسوء سے
 تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے
 کہ انسان کا سب بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دلوں
 پہلوؤں کے درمیان ہے،

[غرض ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثار صحابہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں
 اور موجودہ "پیر زادوں"، اور "سجادہ نشینوں" کے "شہانہ" طرز معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی]

[متکثرین تصوف کا ایک گروہ کتاب ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا، اس لئے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں کلام مجید اس کے ذکر سے بھرپور ہے اور فرماتے ہیں، کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں، مثلاً صادقین، صادقات، قائمین، قائمات، قائمین، مؤمنین، مؤمنات، عابدین، صابرین، راضین، متوکلین، مجتہدین، اولیاء، مصطفین، مجتہدین، ابرار، مقربین، سابقین، متقصدین، سارحین، الی الخیرات، نیز مشاہدین، مثلاً اذ الفی السبح و هو شہید) اور مطمئنین [مثلاً اذ لا بد کر اللہ تطمئن القلوب] اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طائفہ کا نام کی جانب اشارات ہیں، مثلاً

یہ حدیث کہ ان من امتی مکلمون و محدثون وان عمر متھم
یا یہ کہ :-

یدخل بشفاعۃ رجل من امتی الجنة مثل ربیعۃ و مضر یقال لہا و بیس قرنی
یا پھر یہ کہ :-

یدخل من امتی الجنة سبعون الفا بلا حساب قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ہم الذین لا یتقون ولا یتزقون و علی سر بہم یتقون و مند

[مترجمین کا ایک گروہ کتاب ہے، کہ عہد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی مذہبی وقعت نہیں دیا جاسکتی] [مصنف نے اس کا نہایت منقول و دوچپ جواب یہ دیا ہے،

فبقول و باللہ التوفیق الصعبۃ مع رسول اللہ ﷺ کہ اصحاب رسول صلعم کے لئے کوئی دوسرا عظیمی لقب مستحسن صلعم لہا حرمتہ و تخصیص من شملہ ذلك جو ہی نہیں سکتا تھا، اس لئے کہ ان کے بتنے ہی فضائل

فلا یجوز ان یعلق علیہ اسم علی اندہ اشرف
 من الصحبة وذلك لشرف رسول الله
 صلعم وحرمة الا ترمى انهم ائمة الزهاد
 والعباد والمتوكلين والفقراء والراغبين
 والصابرين والمجتبين وغير ذلك وما نالوا
 جميع ما نالوا الا ببركة الصحبة مع رسول الله
 صلعم فلما نسبوا الى الصحبة التي هي اجل الابرار
 استعمال ان يفضلوا بفضيلة غير الصحبة

تھے، سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابیت
 تھی کہ محبت رسول تام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر
 ہے، ان کا زہد، فقر، توکل، عبادات، صبر و رضا غرض
 جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے، ان سب پر ان کا شرف
 صحابیت غالب تھا، پس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے
 لقب کر دیا گیا، تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی اور
 کوئی شخص ہی نہیں باقی رہا، کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے
 نفیسی لفظ سے یاد کیا جائے۔

باقی رہا یہ کہتا، کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی راجح کر وہ اور متاخرین کی اختراع ہے [مصنف
 کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے، اس لئے کہ بہ

واما قول القائل انه اسم محدث احداث
 البغدادیون فحال لان فی وقت الحسن البصری

رحمة الله عليه كان يعرف هذا الاسم وكان
 الحسن قد ادرت جماعة من اصحاب رسول الله

بلکہ کتاب اخبار کہہ گی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر ہی راجح تھا اور
 عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے استعمال ہوتا تھا، ص ۲۲

زمانہ حال کے جو شاخ طریقتی و شریعت سے آزاد رہنا اپنے لئے باعث فخر سمجھے ہیں، انہیں
 یہ سکر حیرت و مایوسی ہوئی کہ اللہ باری صوفیہ کے نزدیک، طریقت شریعت میں مطلق مخالف نہ تھا، بلکہ
 شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا، حضرت مولف فرماتے ہیں، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری باطنی

جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے، اسے ظہری سے تعبیر کریں گے، اسی کا نام ظہری شریعت ہے، مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، تصدق وغیرہ، جب اس کا اثر ظہری سے گذر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے، تو اسی کو ظہری باطن و طریقت سے موسوم کرتے ہیں اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں، مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق، وغیرہ خود کلام عمید میں لکھتے ہیں کہ ظہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں،

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان آیت ۲۰)

[دسائین ہر شے کا ایک ظہری پہلو ہے، اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہری ہے، ایک باطنی، حدیث کا ایک ظاہری ہے، ایک باطنی، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے۔ طریقت کتاب اللہ و سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انھیں کے مغز و باطن کا نام ہے۔ لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولف علام نے مختلف اقوال نقل کر دیئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا ثقیل تھا، کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا، ابو الحسن قناد کا خیال تھا کہ صوفی، اصفا سے مشتق ہے، اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے، ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے، جو لوگ کہدورت بشریت سے پاک و صاف کر دیئے گئے، وہ صوفی کہلانے لگے، ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوف (پشمینہ) کا ہوتا تھا، اس لئے یہ صوفیہ کہلانے لگے، ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحاب صغہ کے باقیات صحاحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، و قس علی ہذا، متقدمین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شے اتباع سنت نبوی تھی، حضرت جنید فرماتے تھے، کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی کا پھوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی کا صاف

العاطمین حکم آیا ہے، وان تلیعوا تفتدوا (نور آیت ۵۴) ابو عثمان سجد اجمیری کا مقولہ تھا، کہ جو شخص سنت نبوی کو قولا وفعلا اپنے اوپر حاکم بنے اس کی بات ہمیشہ مکت سے لبریز نکلے گی، حضرت بائزید بسطامی نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ اگر سنی و شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں، کہ معانین یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی دعائیں کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے، اس احترام مرتبہ رسالت کا صلہ انہیں یہ ملا، کہ عورت کی خواہش باطل ہی ان کے دل سے جاتی رہی، اذون النون مصرعی کا مقولہ تھا کہ خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعے پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسل بن عبد اللہ ترمذی فرماتے تھے، کہ جس وجہ کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین وہ باطل ہے، اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمانی دارانی کا ہے، حضرت شبلی مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جو اب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلال کرانا بھول گیا، شبلی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر ڈاڑھی میں خلال کرائی، کہ سنت رسول کا کوئی جزو فرو گذاشت نہ ہونے پائے، (حسنت اناضل)

مسائل تصوف تمام کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مولف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے، کہ یہاں اسے حرف بحرف نقل کر دیا جائے،

المستنبطات ما استنبط اهل الفہم من المتحققین بالموافقة للكتاب اللہ عز وجل ظاہر و باطناً
و المتابعة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطناً و العمل بما نزلواہم و بما نزلواہم و بما نزلواہم
من ذلك و ددّ اللہ تعالیٰ علم بالمریعی و علم بالاشارة و علم مواریث الاعمال التي یکشف
اللہ تعالیٰ لقلوب اصفياءہ من المعانی المذخورة و اللطائف و الاسرار المنزونة و غرائب العلوم

وطرائف الحکم فی معانی القرآن ومعانی اخبار رسول اللہ صلعم من حیث احوالہم وادواتہم
وصفاء اذکارہم قال اللہ تعالیٰ اَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْعَالُهَا، وقال النبی صلعم
من عمل بما علم ومرتہ اللہ تعالیٰ علم ما لم یعلم وهو الذی لیس لغيرہم ذلك من اهل العلم واقوال
القلوب بالقیح علی القلوب من الصدأ لکثرة الذنوب واتباع العوی وحب الدنیا وطول
العقلہ وشدۃ الحرص وحب الراحة وحب الثناء والمجدۃ و غیر ذلك من الغفلات
والرذلات والمخالفتہ والحیانات فاذا کشف اللہ تعالیٰ ذلك عن القلوب بصدق التوبۃ
والندم علی الخوبۃ فقد فتح الایقوال عن التلوب واتباع الزوائد والفوائد من الغیوب فیعتبر
عن زوائد وفوائد لا یترجانہ وهو اللسان الذی ینطق بغرائب الحکم وغرائب العلم
فاذا شرحوا هذه النقط المریدون والقاصدون والطالبون من تلك
الجواهر بأذان واعیة وقلوب حاضرۃ فحاشوا وانتفعوا بذلك والنعشوا،

(۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ ہے کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے، جو ظاہر و باطن ہر طرح کتب
اللہ و سنت رسول صلعم کے متبع ہوتے ہیں، یہ لوگ جب کچھ عمر تک اپنے علم و معلومات کے مطابق
عمل کرتے رہتے ہیں، تو خدا انہیں وہ علم بھی دیتا ہے، جو پیشتر انہیں نہ تھا، اور یہ علم انہیں کیسا تم
مخصوص رہتا ہے، اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرتِ معاصی و
شہواتِ جب جاہ جرم، طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الواح قلب پر جا ہوتا ہے، وہ دھل جاتا
ہے، اس وقت اسرارِ غیب ان پر کشف ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی
اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ**
أُدْعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ أَوِ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبْطَلُونَ مِنْهُمْ

یہ لطیف استدلال کرتے ہیں، کہ حقائق دین جاننے والے اولی الامر یا اہل علم ہیں اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے،

اسوہ رسول صلعم کے بعد حضرات ہونوہ کے نزدیک سب مستم بالشان اسوہ صحابہ ہیں، کتاب طبع کی کتاب الصحابہ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہ کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا آغاز حضرت صدیق کی ذات سے ہوتا ہے، جو عظیم انون و عظیم الرجا " تھے، یعنی خدا سے ڈرتے بھی پھرتے تھے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بنے حدیث تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے، کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ:

لو نادى مناد من السماء انه لن يالجنة
الا رجل واحد ارجوان الكون افا هو
ولو نادى من السماء انه لا يلد حل
المنار الا رجل واحد لخصت ان الكون
الما هو، (ص ۱۳)

جنت میں بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا تو مجھے
ذمت باری سے اس قدر امید ہے کہ میں مجھونگا وہ شخص و ا
جنت ہی ہوں، اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ بجز
ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہ والا جائے گا تو میں غضب
الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ شخص بھی اپنے ہی تین مجھونگا

ابوالباس بن عطاء سے جب آیہ شریفہ کو نواریائیں کے معنی دریافت کئے گئے، تو انھوں نے کہا، کہ
ابوبکر صدیق کے ماتہ ہو جاؤ حضرت صدیق ہی وہ شخص تھے جنھوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر
رسول اللہ صلعم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا، اور جب آپ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے
لئے کیا چھوڑا ہے، جسے جواب دیا کہ "خدا اور رسول کو" حضرت مولف لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ تو حید کے زنگ
میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔

حضرت صدیق کی سب سے بڑی خصوصیات، الامام و فرست قدسین، اسی طرح حضرت عمر
فاروق کی نمایاں خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شہوات، اور تمسک بالحق تھیں، حضرت عثمان

کے اہم خصوصیات، تمکین، ثبات، واستقامت تھیں، جناب امیر اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیخ
 بن آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کو
 عطا ہوا تھا، وعلماہ من لدنا علما اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
 جیسے علیل القدر پیر سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ لَنْ
 تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا
 ہے) جناب امیر مراتب توحید معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے، اور ان اصحاب اربعہ کے آثار
 قدم صوفیہ کے لئے دلیلِ راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ کے بعد قدرۃ اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبان
 طریقت کے لئے درسِ ہدایت رکھتا ہے، یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش و بنوی سے قطعاً پروردگار
 شبِ درویشی بنو شکر پر روانہ وارنثار ہوا کرتا تھا جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ
 پہننے کا، نہ اوڑھنے کا، اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی،
 اس جماعت کی مدح میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، مثلاً للفقراء الذین احصوا وافی
 سبیل اللہ، (بقرہ، آیت ۲۷۳) ولا نظرح الذین یدعون ربہم (انعام، آیت ۵۲) اس حصہ کی
 آخری فصل میں عام صحابہ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے، اور ان کے اقوال و آثار
 کو صوفیہ کے لئے شیعہ ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحاب ذیل کے اسماء مبارک اس حیثیت
 سے خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، معاذ بن جبل، عمران بن حسین، سلمان فارسی، ابو
 درداء، ابو ذر، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد اللہ بن مسعود، براء بن مالک، عبد اللہ بن عباس، کعب اجاز
 حارثہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، حذیفہ بن الیمان، عبد اللہ بن حبش، اسامہ، بلال،
 مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، حاکم بن عزام، عبد اللہ بن رواحہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم،

۱ مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کر کے ضرورتِ مشدّد پر بہت زور دیا ہے، اور اس ضمن میں بعض بہت گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

بہت سے مبتدیوں کا یہ خیال ہوتا ہے، کہ مخالفتِ نفس حصولِ مقصد کے لئے کافی ہے، چنانچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے طرح طرح کے مجاہدات اپنے لئے اختیار کر لیتے ہیں، غذا بہت گھٹا دیتے ہیں، لذیذ غذائیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، آباویں سے نکل کر صحرا میں رہنے لگتے ہیں، وقب علیٰ ہذا حضرت مولف کا ارشاد ہے، کہ جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے، ان چیزوں کو اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا، بلکہ مضرت کا اندیشہ ہے، مثلاً ترکِ غذا کا نتیجہ یہ ہوگا، کہ انسان فراغِ یومیہ نماز پنجگانہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے گا، نفس اتارہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں، کہ بغیر استادِ کامل کی توجہ کے انسان تنہا یہ مہم جوئی کر سکے، خود رانی کی تمام صورتیں اس راہ میں خطرہ و ہلاکت کی طرف لجانے والی ہیں، (۲۱۶-۲۱۸)

ان سب اعمال و مجاہدات کے لئے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر ان کے قدم اٹھانا سخت ناوانی ہے،

تسماع کی بحث گروہ صوفیہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استادِ قدیم نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اظہارِ خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں انھوں نے سب سے پہلے حسنِ صوت کو لیا ہے، اور اس کی درج و توصیف میں متعدد احادیثِ نبویہ نقل کی ہیں، مثلاً،

(۱) ما بعث اللہ نبیاً الا حسن الصوت

(۲) من ینو القرآن باصواتکم

(۳) ما اذن اللہ تعالیٰ لشیء کا ذنہ لنبی حسن الصوت،

(۴) لقد اعطى البی موسیٰ من ماراً من مزامیرال داؤد لما اعطى من حسن الصوت

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شمر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور قدما و صوفیہ میں جو حضرت
 سماع کے شیدا یوں میں ہوئے ہیں، مثلاً عبد بن داوی، ابو الحسن نوری، احمد بن محمد، ان کے اقوال
 نقل کئے ہیں، آگے چل کر اباحت سماع عامہ کے عنوانات سے جو باب قائم کیا ہے، اس میں عبد
ون سرور کی ناث معلوم کے دن کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ
 حضرت بلال و دیگر صحابہ کرام کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، حضرت مالک بن انس، عبد اللہ بن
عبد اللہ بن عمر، اور امام شافعی نے شعر کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے، اور ان سب کی سند جو از
 فائدہ اٹھایا گیا ہے، سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کئے ہیں، (۱) مبتدئین و مریدین
 (۲) متوسطین و صدیقین، (۳) عارفین و اہل استقامت، اس کے بعد محقق مولف نے مسئلہ سماع کے
 مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اور متعدد ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے، جو آداب و
 شرائط و قیود ہیں، ان سے کسی حال میں اغماض نہیں برتا ہے، آخری باب میں ان حضرات کے
 خیالات کی ترجمانی کی ہے، جو جو از سماع کے منکرین یا اس کی کراہت کے قائل ہیں، ان چند ابواب
 کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لئے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے،
 ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہو گا، اور متاخرین کے کتب
 ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جا یگا، کہ قدیم اسلامی تصوف اور برہنہ
 صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے،

باب (۲)

کشف المحجوب

(شیخ علی بن عثمان ہجویری)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللقب ہے جس سے ہم پچھلی صحبت میں روشناس ہو چکے۔ فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف المحجوب ہے۔ کتاب اللقب آج سے چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی، اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا عدم اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس عجایب گننامی میں نہیں، تاہم بخش لاہوری کا نام اکثر ان کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے، اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر جو کو دو کی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں پھینے کی اطلاع آئی تھی، یہ سب کچھ ہے، تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے، اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے،

(۱) مصنف

مصنف علیہ الرحمہ کپور اہم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجلابی اللاہوری ہے
ہندوستان میں عرف عام داتا گنج بخش مشہور ہے، وطن غزنین تھا، مصنفات غزنین میں پجور و جلابی
دو قریب ہیں، دونوں میں قیام رہا، آخر عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال کیا، اور
یہیں مدفون ہوئے، اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے نام کے ساتھ 'غزنوی جلابی پجوری
'لاہوری' کا ضمیمہ لگا ہوا ہے،

سید حسنی تھے، شجرہ نسب بعض تذکروں میں یون دیا ہے علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن
بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ،
بیعت شیخ ابو الفضل بن حسن خلی سے تھی جو شیخ ابو الحسن حصری کے مرید تھے، شجرہ
طریقت سید الطائفہ جنید بنداوی تک پہنچتا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے بھی استفادہ کیا تھا
کشف المحجوب میں جایا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے
جاتے ہیں، مثلاً امام ابو العباس احمد اشقانی کے تذکرہ میں کہتے ہیں،

”مرا بادے انے عظیم بود، و دے را بر من شفقت صادق، و اندر بعضے علوم استاد من بود“
(کشف المحجوب، مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۱)

شیخ ابو القاسم گرگانی اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں
”روزے من اندر پیش شیخ نشستہ بودم، و احوال ہا دنود ہاے خود را بر می شمردم و بہ
حکم آنکہ روزگار خود بردے سرہ (۹) گنم، کہ ناقہ وقت است، و دے بیہ گراستے آن از من ی شنید“

لے فارسی بطور عمدہ و غلطی سے اس قدر بربز ہے کہ بعض مقامات پر مطلب جھٹک گیا ہے، جو الفاظ را بقم سطور کی (یعنی شجرہ
مصنف لاہوری)

دو اٹھت کو کی و آتش جوانی بر گنتار آن حریص می کرد و خاطرے صورت می بست کہ مگر این پیر را
ابتدا درین کوسے گزرے نہ بودہ است کہ چنڈین خضوع میکند، اندر حق من، و نیاز می نماید اندر باطن
من، آن بیدید و گفت اے دوست پیر (؟) بدانکہ این خضوع من نہ ترا و یا حال تراست کہ محول احوال
بر محل حال آید (؟) بلکہ این خضوع من محول احوال را می کنم و این عام باشد مرہمہ طلاب را نہ خاص
ترا، چون این بشنیدم، از دست بیفتادم، و دے اندر من بیدید و گفت اے پسر آدمی را بہ این طرف
نسبت میش از ان بود کہ چون دیرا بہ طرفت، باز بندند، پندار یافت آن بگردانندش، چون از آن مجزول
گنڈش بہ عبارت پندارش برسد، پس نفی و اثبات، نقد و وجود و سہ ہر دو پندار باشد و آدمی ہرگز از
بند پندار نہ رہد، دے را باید کہ در گاہ بندگی گیرد، و جملہ نسبتہار از خود دفع کند، بجز نسبت مردمی و فرمان
برواری، و از بعد آن مرا با دے اسرار بسیار بود، اگر بہ اظہار آیات دے مشغول گردم، از مقصود باختم
(الضیاء، ص ۱۲۳)

ایک جگہ خواجہ ابوالاحمد مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے، وہ بھی ارباب ذوق کے لئے
اسی قدر دلچسپ ہے:-

”روزے من اندر گرامے گرم نہ نزدیک دے اندر آدم با جامہ راہ و زویدہ موسے مرا
گفت یا اباجسن ارادت عالی مرا گوئے تا چہیت گفتم مرا سماع می باید، اندر حال کسے فرستاد، تا قوالی
بیاوردند و جاعتے را از اہل عشرت، و آتش کو دکی و قوت ارادت و حرکت ابتدا مرا اندر سماع کلمات
مضطرب کرد چون زمانہ بر آمد، و سلطان و فلیان آن آفت اندر من کتر شد، مرا گفت چگونہ بود،

(لبیۃ حاشیہ صفحہ ما قبل) کچھ من پوری طور پر نہیں آئے، انہیں مینہ نقل کر کے اور انہیں زیر خط کر کے آگے تو سین میں
علامت استفہام بنا دی گئی ہے، اس طرح (؟) جہاں کہیں فقرہ کا فقرہ نہیں چل سکا ہے وہاں پورے فقرہ کو زیر خط
کر کے اس کے آگے اسی قسم کی علامت بنا دی ہے،

مرثیہ میں سماع گنیمت ایسا شیخ سخت خوش بودم گفت دتے بیاید کہ این و بانگ کلاغ ہر دو مرثیہ کی
 شود، قوت سماع تا آنگاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد، چون مشاہدہ حاصل آید ولایت سمع ناچیز شود، ذکر
 (۹) تا این را عادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود، و باز بدان بانی، (ایضاً ص ۱۲۳)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم قشیری، وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی ملاقات
 کے تذکرے لکھے ہیں،

حنفی المذہب تھے، امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام، امام امامان و مقتدرائے سنہ
 شریف فقہاء و علمائے کی حیثیت سے لیا ہے، اور ان کے کمالات کا بیان تفصیل سے کیا ہے (ص ۱۶۶)
 اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں، جس کا اقتباس لطف اور نفع سے خالی نہ ہوگا،
 فرماتے ہیں کہ:-

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نمودن کے مزار کے سر ہانے سو گیا، خواب
 میں دیکھتا ہوں، کہ مکہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور
 جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لئے ہو ایک من شخص کو گود میں لئے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور
 میں پہنچا، پاپے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا، کہ یہ مرد من کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابوحنیفہؒ،
 اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں، اور اس خواب سے مجھ پر
 یہ بھی مکشف ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں، اور محض
 احکام شرع کے لئے باقی ہیں، اس لئے کہ ان کے حامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر میں انھیں خود پہلے
 ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لئے خطا و صواب دونوں کا
 امکان ہے، لیکن چونکہ انھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا جو

ذاتی قنا ہو چکا ہے، اور اب جو ان کا وجود قائم ہے، وہ رسول خدا صلعم کے وجود سے قائم ہے، اور چونکہ خود رسول خدا صلعم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لئے جس کا وجود ان میں قانی ہو چکا ہے، وہ بھی امکانِ خطا سے پاک ہے، (الیفاض ۶۹۷)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لیکر ترکستان اور ساحلِ سندھ سے لیکر بحرِ ہند تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عسکری کی سیاحت کا ذکر کیا ہے، آذربائیجان، بسطام، دمشق، رند، بیت الحن، بلوس، ہند، اور جبلِ السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصحیح کے ساتھ لئے ہیں، ایک مرتبہ دورانِ قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے، کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسراف سے قرضداری کی نوبت آگئی تھی، فرماتے ہیں:-

”دو تھے من اندر دیار عراق اندر طلب دینا و فنا کردن کردن آن تابا کے میکروم (۹۱) دوام بسیار برآئدہ بود و حشو یہ ہر کے را کہ بایستے بودے (۹۲) رونے بہ من آوردہ بودند، و من در رنج حصول برائے شان ماندہ بودم (الیفاض ۶۹۸)

عرصہ تک پریشانی رہی، بالآخر ایک دردیش کی موعظت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی،

قید از دواج سے ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ مثنیٰ یون بیان کرتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگِ نظر سے سبل ہو گئے تھے، اور ایک سال تک اس زخم کی ٹرپ نے بیتاب رکھا، لیکن بالآخر فضلِ ایزدی نے زخم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عبارتِ اہلِ مہم ہے کہ تفصیلات کا پتہ بالکل نہیں چلتا،

”من کہ علی بن عثمان التجلانی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال از آفتِ تزدیج نگاهداشتہ بود، ہم تقدیر کردتا بفتنہ اندر افتادم و ظاہر و باطنم اسیر صفتے باشد کہ با من کو دند (۹۳) بے آنکہ

رہیت بودہ، ویکساں مستغرق آن بودم، چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالی بکمال لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی اللذاتی داشت، (ص ۲۵۵)

استعدادِ علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں لیکن کشف المحجوب کی تصنیف خود اس امر کا واضح ثبوت ہے، کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے، بعض تذکروں میں جگہ صرف اس قدر ہے، "جائے بود میان علوم ظاہر و باطن" اور یہ یقیناً صحیح ہے۔

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا کے ایک مفلوظ میں تو ورود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے، فوائد الفوائد میں ہے

کہ علی مجہوری اور شیخ حسین زنجانی دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت رکھتے تھے، شیخ حسن زنجانی صومالیہ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی مجہوری کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت لیتا

گرو، عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین پیشتر سے موجود ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی، شب میں لاہور پہنچے، اسی شب میں شیخ حسین نے انتقال فرمایا، اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان روایات سے

معلوم ہوتا ہے، کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا سکن بنا یا تھا، لیکن خود کشف المحجوب کی عبارت سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے غلات کسی مجہوری سے تھا، فرماتے ہیں، کہ ۱۔

کتب میں بہ حضرت غزین ماندہ بود، و من اند
بیری گناہین غزین میں چھوٹ گئی ہیں، اور میں سنتوں

دیار ہند از بلدہ لاہور کہ از مصافحات لیمان
میں شہر لاہور میں ناصبوں کے درسیان گرفتار

درسیان ناصبناں گرفتار شدہ بودم، ص ۶۵ ہوں

اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ گرفتاری کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے، یا حقیقتاً،

لے فوائد الفوائد، مرتبہ امیر حسن علاء بھڑی، ص ۳۵ (مطبوعہ نولکشور)

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے، اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے آپ کے مزار پر اگر چلہ کیا، اور اکتسابِ فیوضِ برکات کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا

گنج بخش ہر دو عالم منظرِ نورِ خدا
کامانِ راہِ پیرِ کامل ناقصانِ راہِ ہنجا،
اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبانوں پر چڑھ گیا،

سنہ وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحبِ نفحات الانس خاموش ہیں، صاحبِ سفینۃ الاولیاء نے دو روایتیں دی ہیں، ایک ۳۵۶ھ اور دوسری ۳۶۳ھ کی بابت، آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر ۳۵۶ھ دسج کیا ہے، نکلسن کا قیاس ہے، کہ ۳۶۵ھ و ۳۶۹ھ کے درمیان وفات ہوئی، مزار پر جو قطع تاریخ نندہ ہے، اس سے بھی ۳۶۵ھ نکلتا ہے، راقم سطور کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے، مزار شہر لاہور کے باہر سمتِ غرب میں واقع ہے، ہر ہجرات و جمعہ کو زائرین اور مہتمدون کا ہجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے، کہ چالیس روز متصل یا چالیس شہماے جمعہ کو طوافِ مزار کرنے سے ہر شکلِ آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے

اس قید یعنی ہے، کہ تصوف پر مستعد کتابین تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحبِ سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ حضرت پیر علی ہجویریؒ را تصانیف بسیار است، البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف نے جا بجا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عباراتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف

۱۔ خزینۃ الاسفیاء، غلام سرور لاہوری، جلد دوم، ص ۳۳، ۲۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۶، ۳۔ آثار الکرام (نسخہ

شائع کردہ عبداللہ خان مجدد آبادی دکن)

۴۔ مقدمہ ترجمہ انگریزی، کشف المحجوب، ص ۵۵ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۶،

ذیل کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، اس قدر تو بہر حال قطعی یقین،		
عبارت لشف الجوب	نام کتاب	
بکے آنکہ دیوان شرم کے بہ خواست (ع ۱)	» دیوان «	۱
دیگر کتابے تالیف کر دم اندر طریق تصویف نام آن سنہاج الدین (ع ۱) نیز پیش ازین کتابے ساختہ ام مرآن راسنہاج الدین نام کردہ اندر سے مناقب (اہل صفہ) یک یک تفصیل آرد و ہفتہ ہفتہ اندر کتابے کردہ ام بخیرین سنہاج نام (ع ۱) . . .	» سنہاج الدین «	۲
مآثرین جنس سخی سے چلتا ہے قناد بقا» (ع ۱)	» کتاب الفناد البقا «	۳
مرآ اندرین باب کتابے است مفرد کہ نام آن اسرار الخرق والموناسست» (ع ۱)	» اسرار الخرق و الموناسست «	۴
» سن اندرین معنی تمام ہدایت کتابے ساختہ ام آن رائے البیان لاہل العیان نام کردہ شد» (ع ۱)	» کتاب البیان لاہل العیان «	۵
» اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام» (ع ۱)	» بحر القلوب «	۶
» طالب ابن علم را این سئلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ ام دان را الریاعۃ محقوق اللہ» (ع ۱)	» الریاعۃ محقوق اللہ «	۷
<p>ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالہ اور آتے ہیں، حذا معلوم ان سے مراد کتب بالاہی ہیں باید تصانیف ان کے علاوہ ہیں، نکلسن کا خیال ہے، کہ یہ علیحدہ تصانیف ہیں، اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے،</p> <p>» پیش ازین اندر شرح کلام مے (منصور حلاج) کتابے ساختہ ام» (ع ۱)</p>		

۹ من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ (۲۱۵)

آج یہ سب کتابیں عقاب ہیں،

مخدوم موصوف علیہ الرحمہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواجہ خواجگان حضرت
مہین الدین چشتی اجمیری اور شیخ المشائخ حضرت باو افرید گنج شکر جیسے مسلم اکابر نے آپ کے مزار پر
جلد کھینچے ہیں، اور فیوض و برکات حاصل کئے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات چلہ کشی
اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف
کرتے ہیں ۱۔

”عالم و عارف ہو..... وصحت بسیارے از مشائخ دیگر رسیدہ است صاحب
کتاب شرف الجواب است، کہ از کتب منبرہ مشورہ درین فن است و لطائف و حقائق بسیار در
آن کتاب جمع کردہ است۔“

شاہزادہ دارالخوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب شرف الجواب کے
مگر کی نہیں :-

”خانہ ادا ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی ہجویری را تصانیف بسیار است
الاشرف الجواب مشہور و معروف است و ہمچس را بران سخن نیست و مرشدے است کامل اور کتب
تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ از حد و نہایت
دبار بار قدم بخیرید و توکل سفر کردہ اند۔“

سب سے بڑھکر قابل استناد و قابل افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا ہے
آپ کا ارشاد تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو شرف الجواب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائیگا

لے نجات الانس، جامی، صفحہ ۳۵۲، (مطبوعہ کلکتہ) ۲۵ سفینۃ الاولیاء، دارالخوہ، ۱۶۲۲

آپ کے ایک غیر مطبوع ملفوظ دور نظامی میں ہے،

”ومی فرمودند لشف محجوب از تصنیف شیخ علی تجوری است. قدس اللہ روحہ العزیز، اگر کسے را پیرے نہ باشد، چون این کتاب را مطالعه کند اور (۶) پیدا شود..... من این کتاب را بہ تمام مطالعه کرده ام“

مخدوم موصوف کی اس اہمیت کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے، کہ لاہور میں آپ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مساجد کے سمت جنوب میں ذرا کچی تھی سہ ماہی وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی آپ نے ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ خود دیکھ لو کعبہ کدھر ہے، عجائبات اٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے،

(۲) تصنیف

اشف الحجب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے اور فارسی زبان میں تو اس سے قدیم تر کسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنی مستعد و ابتدائی کتابوں اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کتاب کی تصنیف ۲۰۰۰ میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں، اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابو القاسم قشیری کا عربی رسالہ قشیریہ ہے موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر مقدسین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے، بہ خلاف اس کے مخدوم تجوری ایک محققانہ و مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور

سے دور نظامی مرتبہ شیخ علی محمود جاندار فنونہ ملی مملو کہ سید علیہما لہ بن خادم درگاہ حضرت سلطان المشائخ دہلی،

بمباحث سلوک پر دو قدح کرنے میں بھی شامل نہیں کرتے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے، صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل ہیں، انھوں نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے، کہ:-

”بیان کن مراد تھقیق طریقت تصون و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و مقالات آن اظہار کن مراد موز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداے عز ووجل و کیفیت اظہار آن بر دلہا و سبب حجاب عقول از کد ماہیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح با صفوت آن، و آنچه بدین تعلق دارد از معاملات آن“ (ص ۱)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب، اور انھیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے، مضامین و تصانیف کے سرفہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ بہت جبری میابک تھے مصنف کو دو باران لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے مسودہ دیوان مصنف سے مستعار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں سہناج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑا لے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا، اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا، شرف المہرب کی تصنیف ان تصنیفات کے بعد کی ہے، اس کے آغاز میں ہم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا ذکر ابتدا سے سخن میں خود ہی فرمایا ہے،

”انچہ اندر ابتدا سے کتاب نام خود ثبت کردم مراد اندر آن دو چیز بودیکے نصیب خاص و دیگر نصیب عام و انچہ نصیب عام بود آن است کہ چون جملہ این علم کتابے بیند نو کہ مصنف

آن پچند جاتے ثبت نہ باشد نسبت آن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از آن بر نیاید کہ مراد
 از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز آن نہ باشد کہ نام مصنف بدان کتاب زندہ باشد و خوانندگان
 و مستلمان و سے رادعائے نیکو کنند کہ مراد ازین حادثہ افتاد بدو بار، یکے آنکہ دیوان شعور شے
 بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز آن نبود آن جملہ را بگردانید و نام من از سر آن بیکنند و رنج
 من ضایع گردانید تا ب اللہ علیہ و ویکر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف عمرہ اللہ نام آن
 مہناج الدین یثے از مدعیان رکیک کہ گرامی گفتار نام او نلند نام من از سر آن پاک کرد و تودیک
 عوام چنان نمود کہ آن دسے کردہ است، ہر چند خواص بر آن قول دسے خذید ندسے تا خداوند
 تعالیٰ بے برکتی آن بدور سایند، نامش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانید (ص ۳۱)
 اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے، کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ دریا
 کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں،
 لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے، اس کا ہر صفحہ اغلاط طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض
 مقامات پر عبارت بے معنی ہو گئی ہے، بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف
 منشا معنی نکلتے ہیں، اور اس سے بڑھکر ستم یہ ہے، کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام
 بالکل سخی ہو گئے ہیں، جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں
 یہ ہے، کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب متعدد ابواب و فصول میں منقسم
 ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیراگراف (بند) ہیں، لیکن کاتب صاحب نے بانے
 بسم اللہ سے لیکر تائے امت تک ۲۰ صفحہ کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے، نہ کہیں کوئی
 پیراگراف (بند) توڑا ہے، نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی نمایاں
 امتیاز دیا ہے، راہم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں تہ

کی ہیں جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے،
 شروع کے چھ صفحہ (۱-۶) بطور مقدمہ یا تمہید کے ہیں جس میں سبب تالیف
 موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے،
 (۱) باب اول فی اثبات العلم (۱-۱۳) اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے
 اقسام کا بیان ہے مشہور صوفی حاکم اصم کا قول نقل کیا ہے، کہ :-

حاکم الاصم گفت رضی اللہ عنہ کہ چہار علم اخصیاً
 (تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں کا علم حاصل
 کر لیا، باقی علوم سے بے نیاز ہو گیا.....
 اول یہ کہ رزق کی ایک مقدار مقسوم ہے جس میں کمی
 بیشی نہیں ہو سکتی، اس لئے اس میں اضافہ کی طلبگاری
 سے نجات پا گیا ہوں دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے
 میرے اوپر جو حقوق عائد ہیں ان کی بجا آوری میرے
 ہی ذمہ فرض ہے، اس لئے ان کی ادائیگی میں مشغول
 رہتا ہوں تیسرے یہ کہ میرے تعاقب میں موت لگی
 ہوئی ہے جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں،
 اس لئے اس سے ملنے کی تیاری کرتا رہتا ہوں،
 چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے حال کو دیکھتا رہتا ہے
 اس سے شرم کرتا رہتا ہوں اور منوعات سے
 بچتا رہتا ہوں)

بچتا رہتا ہوں

اعلم صحیح کے لئے علم ظاہر (شریعت) و علم باطن (حقیقت) کی جامعیت ضروری ہے، صرف ایک کا

وجود طالب کے لئے مضر ہوگا |

ظاہر و رزقش معاملات و باطنش نصیحت
و قیام ہر ایک ازین بے دیگرے مجال باشد
ظاہر بے حقیقت باطن نفاق بود و باطن
بے ظاہر زندقہ و ظاہر شریعت بے باطن نقص
بود و باطن بے ظاہر ہوس پس علم حقیقت را
سہ رکن است یعنی علم بذات خداوند تعالیٰ و
وحدانیت وی و لغنی تشبیہ ازوسے او دیگر
علم بہ صفات خداوند تعالیٰ و احکام آن و سہ
دیگر علم بہ افعال و حکمت و سنے و علم شریعت را
نیز سہ رکن است۔ بیے کتاب دیگر سنت و سہ
دیگر اجماع است۔

ظاہر بغیر امتزاج باطن کے نفاق ہے اور باطن بغیر امتزاج
ظاہر کے زندقہ و ظاہر شریعت باطنش نقص اور حقیقت بلا شریعت ہوس
علم حقیقت کے تین ارکان ہیں، علم ذات و توحید لغنی
تشبیہ خداوندی، علم صفات و احکام خداوندی، اول
اور علم افعال و حکمت افعال خداوندی، علم شریعت
کے بھی یہ تین رکن ہیں، قرآن ہدایت رسول و اجماع
امت،

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بہ کثرت ملتی ہے، فاعلم انہ لا اله الا الله، واعلموا ان الله هو الحق للکذالک تترالی ربک کیف مد الظل، افلا یظنون
الابل کیف خلقت، لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصیر نیز اس قسم کی
احادیث نبوی میں کہ من علم ان الله تعالیٰ ربہ و انی نبیہ حسرت الله تعالیٰ لمحہ و
دمہ علی الناس،

علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات قرآنی کرتی ہیں، انہ علیکم
بذات الصدور، والله علی کل شیء قدير، وهو السميع البصیر، فعال لما يريد

هو الحی لا اله الا هو، وقس علی هذا

علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے، واللہ خلقکم و

ما تعلمون، اللہ خالق کل شیء وقس علی هذا

علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے اعتصام کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے، فیہ
آیات عظیمات ہوتی ہیں اور کتاب، رکن دوم سنت نبویؐ کی شاہد عادل یہ فرمان ربّانی ہے
وما اتکم الرسول فخذوا وما منعکم عنہ فانتموہم اکن موام اجراع امت کی
دستاویز استنادیہ ارشاد حضرت رسالتؐ ہے، لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم والرسول

الاعظم

علم (بشمول علم شریعت) کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ اقتباس ذیل

سے ہوگا۔

[محمد بن فضل طنجی کہتے ہیں، کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم

من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ، علم باللہ، علم معرفت

ہے، کہ انبیاء و اولیاء نے اسی ذریعہ سے معرفت باری

حاصل کی ہے، اور بغیر اس کے انھیں معرفت حاصل

نہ ہو سکتی، (یہ علم کتاب سے نہیں آتا) علم من اللہ

علم شریعت ہے، یعنی احکام الہی و فرائض بعدیت

کا علم، علم مع اللہ علم مقامات طہارت و درجات

اولیاء کا نام سے معرفت نیز علم شریعت کے قبول

کئے درست نہیں ہو سکتی، اور شریعت پر عمل نیز مقامات رسی

محمد بن فضل طنجی گوید رحمۃ اللہ علیہ

العلوم ثلثة علم من اللہ و علم مع

اللہ و علم با اللہ، علم باللہ علم

معرفت بود کہ ہمہ انبیاء و اولیاء بدو دانستہ

اندو تا تعریف و تعرف و بے نبود ایشان دیرا

ندانستند، علم من اللہ علم شریعت بود کہ آن

ازوے با فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ

علم مقامات و طریق حق و بیان درجات

اولیاء است پس معرفت بے پذیرفتہ

شرعیّت درست یا بد و ورزش شرعیّت بے اظہار
مقامات راست نیاید.....
ہرگز اعلم معرفت نیست دلش بچہل مردہ است
و ہرگز اعلم شرعیّت نیست دلش بہ نادانی
بیار است، (۱۲)

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے، کہ میں نے تیس سال تک مجاہدات
کئے، لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم سے صعب تر نہیں پایا، (علمت فی المجاہدۃ ثلاثین
سنۃ فما وجدت شیئاً اشد علی من العلم و متابعتہ)

اور خود مرشد تجویری کا بیان ہے، کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا اور علم پر چلنے سے
آسان تر ہے، اور ایک جاہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ علم کا
ایک مسئلہ حل کرے، (۱۳)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر حجاب اکبر کا حکم لگا دیا
گیا ہے، علم شرعیّت کے فضائل مذکورہ بالا اقلیناً حیرت و استعجاب کے کانون سے سنے جائیں گے
(۲) (الباب الثانی فی الفقرۃ ۲۱) اس باب میں فضائل فقر و سلت کا بیان ہے، فضائل

فقر میں متعدد آیات قرآنی وارد ہیں مثلاً للفقراء الذین احصو فی سبیل اللہ لا یتطیعون
ضربانی الا رض یحبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، (بقرہ، ۳۰)

باپھر مثلاً تجافی جنبی بعم عن المضاجع یدعون بہم حتی قاططعاً (سجدہ، ۱۷)
احادیث نبوی میں بھی بہ لثرت فضائل فقر وارد ہوئے ہیں، سرور کائنات صلعم خود اپنے متعلق
و عا میں یہ آرزو کرتے تھے کہ "اے پروردگار مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر وفات دے"

اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، کہ میرے دستوں کو حاضر کرو، فرشتہ عرض کریں گے کہ بار الہا میرے دست کون ہیں؟ جواب ملے گا کہ «فقراء و مساکین» (اوتقوا منی احبای فبقول الملئکة من احباک فیقول اللہ الفقلاء و المساکین، بعد رسالت میں فقراء و مہاجرین تھے، جو مسجد نبوی میں تمام اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ جاتے تھے، اور اپنی روزی کے لئے محض مسبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، ان کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلعم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ولا تظروا الذین یدعون ربهم بالغداوة و العشی سیریدون و وجہہ اور ایک دوسرے مقام پر فرمان ملتا ہے، ولا تعد عیناک عنہم ترید نزیئۃ الحیوة الدنیا ان تاکید ہی احکام نے ان فقراء و مہاجرین کو اس تہمت پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کونین جہان کہیں انھیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے، «میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں کہ خدا نے تمھارے حق میں مجھ پر عتاب کیا»، (ص ۱۲-۱۵)

صفحات مابعد میں فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے، اور غنا کے مقابلہ میں اس کی افضلیت پر دلائل ثابت کی ہے،

(۳) الباب الثالث فی التصون (ص ۲۲-۳۱) تیسرا باب ماہیت تصون پر ہے حضرت مصنف حسب عادت اس باب کا بھی آغاز قول خدا و قول رسول سے کرتے ہیں، چنانچہ کلام الہی میں انھیں اس باب کے مناسب یہ آیت ملتی ہے، و عباد الرحمن الذین یشقون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاماً۔ اور احادیث میں سے اس کو پیش کرتے ہیں، جو بجائے حدیث رسول صلعم کے کسی بزرگ امت کا قول معلوم

ہوتا ہے، من ممع صوت اهل التصوت فلا یوں من علی دعا لہم کتب عند اللہ
من الفلین اس کے آگے مصنف کتاب اللع کی طرح انھوں نے بھی تفصیلی بحث لفظ صوفی، اور اس کے
اشتقاق پر کی ہے، لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں، ایک گروہ،

مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفتمہ اند
و کتب ساختہ و گروہ ہے از ان گفتمہ اند کہ صوفی
را بر اے آن صوفی خوانندہ اند کہ جامہ صوف
دارد، و گروہ ہے گفتمہ اند کہ صوفی را از بر اے
آن صوفی خوانند کہ از صفت اول باشد و گروہ
گفتمہ اند کہ بدان صوفی گویند کہ توئی بہ اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و گروہ ہے گفتمہ اند
کہ این اسم از صفا مشتق است و ہر کے را
اندرین معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف
بسیار است اما بہ مقتضای لغت ازین

کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میں بلوس رہتے
تھے اس لئے صوفی کہلائے بعض کا خیال ہے کہ لفظ
صوفی کا ماخذ صعب اول ہے یعنی یہ حضرات چونچو صوف
اول میں رہتے تھے اس لئے لقب صوفی سے موسوم
ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو
اصحاب صفہ سے خاص محبت تھی، اس لئے صوفی کہلائے
ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے
بتاتی ہے، اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد
لا تا ہے، لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید نہیں
ہوتی،

معنی عبیدی باشد (ص ۲۲)

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب "صفا" سے لبریز ہو اور "کدر" (گندگی)
سے خالی ہو، اور اس مرتبہ تک کا بلانِ ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں،
صفا صفت کدر بود، کدر صفت بشر بود و بحقیقت صوفی بود، آنکہ اور از کدر گزر بود،
"صوفی نامے ست کہ مر کا بلانِ ولایت را محققان را بدین نام خوانند و خوانندہ اند" (ص ۲۵)
چنانچہ متقدمین مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ۔

من صفاۃ الحب فوصاف ومن
 صفاۃ الحبیب فیہ صوفی،
 جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صفا کا اطلاق
 ہوگا، اور جسے محبوب اپنے لئے صاف کرے اسے
 صوفی سے موسوم کریں گے، (۲۵)

[اصل تصوف کے تین درجہ میں، صوفی، مستصوف، اور مستصوفت، تینوں کی تعریف شیخ ہی
 الفاظ میں سننے کے قابل ہے۔۱۔

دو صوفی آن بود کہ از خود فانی بود و بچ باقی و از قبضہ طبع رستہ و بہ حقیقت پوستہ و
 مستصوف آنکہ بجای ہدہ این در جہ را ہی طلبد و اندر طلب خود را بر ماملت ایشان درست ہی
 کند و مستصوف آنکہ از برائے مال و منال و جاہ و حفظ دنیا خود را مانند ایشان کرود، و ازین
 ہر دو چیز بیخبرند از آن ہدے کہ گفتہ اند، المستصوف عند الصوفیۃ کالذباب وعند
 غیرہم کالذیاب، مستصوف بہ نزدیک صوفی از حقیرے چون گس بود، آنچہ کند نزدیک
 وے ہوس بود و نزدیک دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ ہمیش سخن مکر دار بود، (۲۵)

صوفی، صاحب وصول ہوتا ہے، کہ اسے وصل مقصود حاصل ہو چکتا ہے، مستصوف صاحب حصول
 ہوتا ہے، کہ اصل پر قائم رہ کر احوال طریقت میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول
 ہوتا ہے، جس کی قسمت میں حقیقت سے مجبوری اور ممانی سے محرومی ہے، (۲۵ و ۲۶)

بعض صوفیہ متقدمین نے صوفی، و تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں، شیخ نے انہیں
 بھی سزا پیش کیا ہے، (۲۶-۲۹) مثلاً

۱۰) لصوفی اذا نطق بان نطقه عن
 الحقائق وان سکت نطقه عنہ
 الجوارح یقطع العلائق،
 حضرت ذوالنون مصریحی کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
 گفتار میں آتا ہے، تو اس کی زبان اس کے حقیقتِ حال
 کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے

اعضا شہادت دیتے ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے	(ذوالنون مصری)
حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو، لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی جواب دیا کہ یہ حق کی ہے نہ ظاہر بندہ کی ہے	(۲) التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد امر للحق فقال نعت الحق حقیقۃ ونعت العبد سماً،
حضرت ابو الحسن نوری کا قول ہے کہ تصوف تمام خطوط نفسانی کے ترک کا نام ہے	(جنید بغدادی)
انہیں بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جنکی ارواح آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے، اور وہ رب العزت کے حضور میں صفت اول میں حاضر ہیں	(۳) التصوف ترک کل حظ للنفس (ابو الحسن نوری)
انہیں بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کا مالک ہو نہ کوئی اس کا مالک ہو،	(۴) الصوفیۃ ہما الذین صفت ارواحهم فصاروا فی الصفت الاول بین یدی الحق، (ایضاً)
ابو عمر دمشقی ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف نام ہے کائنات کی جانب نگاہ عیب جوئی سے دیکھنے کا، بلکہ سر سے نہ دیکھنے کا،	(۵) الصوفی الذی لا یملک ولا یملک (ایضاً)
حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا شرک ہے اس لئے کہ یہ نام ہے قلب کو بغیر اسے محفوظ رکھنے کا، دراصل ایک غیر کا سر سے وجود ہی نہیں،	(۶) التصوف سر ویۃ الکنون بعین النقص بل محض الطرف عن الکنون (ابو عمر دمشقی)
شیخ حمزہ کا قول ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو	(۷) التصوف شرک لانہ صیانة القلب عن سر ویۃ الغیر ولا غیر، (شبلی)
	(۸) التصوف مفاع الستر من کد و تر

المخالفة	(حصری)	خالفت حق کی کدورت سے پاک رکھنے کا،
(۹) الصوفی لایبری فی الداسین		شہلی سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صوفی دونوں جہان
مع اللہ غیر اللہ،	(شہلی)	میں بجز خدا کے کسی کو نہیں دیکھتا،
(۱۰) التصوف استقاط السوا یتلمح		شیخ علی بن بندار نیشاپوری کا ارشاد ہے کہ تصوف ہے
ظاہرًا و باطنًا		کہ صوفی کو اپنا ظاہر و باطن نظر نہ آئے، سب حق ہی حق
	(علی بن بندار نیشاپوری)	نظر آئے،
		اسی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات، اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی
		میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے،
		(۴) الباب الاربع فی لبس القحط، (ط، ط) چوتھے باب میں مرقع پوشی (یعنی
		پیوند کار ببادون) کے فضائل کا ذکر ہے، اور اس دستور کو سنت رسول و آثار صحابہؓ سے ثابت
		کیا ہے،
		(۵) باب فی ذکر اختلاف فی الفقر و الصفة (ط، ط) اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے
		کہ فقر و صفا دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے
		صفا کو، شیخ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے، پھر بھی بحث تشنہ رنگی،
		(۶) باب الملامت، (ط، ط) اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں دکا
		تخافون لومة لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء . . . طریقہ الملامت
		کی ستائش کی ہے، اور یہ دکھا گیا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے،
		بلکہ خلق کی نظر میں رسوا و مطہور ہو کر اپنی ثنیت و حق پرستی کا اعلیٰ ثبوت ہم پر پونچانے میں اس
		طریقہ کی نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو احمد و ن قصائد کے سر ہے،

حصولِ ملامت کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت اور است رقتن یعنی معمولی طور پر درست روی کی ہے، لوگ اس میں خواہ مخواہ مطلقون کرنے لگتے ہیں، دوسری صورت دو قصد کردہ فعل کی ہے یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی حجب جاہ کو صدمہ پہنچے اور لوگ زبانِ طعن دراز کریں، یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، تیسری صورت ترک کردن کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سراسر نامحود اور نتیجہ کفر و ضلالت طبعی ہے (ص ۳۱) زمانہ حال کے جو رنگین لباس اپنے تئیں سلسلہ ملامتہ میں منسلک بتاتے ہیں، عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی فرائضِ شرعی کا ترک اور مہنیااتِ شرعی کا ارتکاب، اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر رکھ کر شیخ کے الفاظ ذیل

کا مطالعہ عبرت و پوچھی سے خالی نہ ہوگا،

جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلافِ شریعت

آتا آئیکہ طریق ترک باشد و خلافِ شریعت

کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصولِ ملامتہ

حیرت بردست گیر دو گوید کہ این طریق ملامت

کی سروی کر باہوں، اس کا یہ فعل ضلالت واضح بصیرت

می و رزم، آن ضلالت واضح باشد و آفت

روشن اور ہوس صریح ہے، چنانچہ آج کل بہت سے ایسے

ظاہر، وہوس صادق، چنانچہ اندرین زمانہ

لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جنکا مقصود طریقِ ملامتہ کے

بیانے ہستند کہ مقصودشان از رد خلق قبول

پردہ میں نمود و نمائش ہوتا ہے نہ کہ اس کا ترک،

ایشان بود، (ص ۳۲)

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے، کہ ان کا ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا، اس نے ایک بدکرداری کی اور اس کی غرض تحصیلِ ملامت بنانے کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا، اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو، اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو، تو اس رفیق کا ٹوٹنا تھین گرا

کیونکہ گزرا نہیں تو اور خوش ہونا چاہئے تھا کہ مقصدِ ملامت حاصل ہو رہا ہے، شیخ کا یہ فقرہ سچل کے شریعت شکن مدعیانِ فقر و کسالت کے لئے خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے،

ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآن جو شخص خلق کے سامنے دعوتِ حق سے کرانے کا

را بر ہائے باید برہان آن حفظِ سنت باشد مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں

چون از تو ترک فریضہ میم و تو خلق را بدان کوئی دلیل بھی لانا چاہئے، اور یہ دلیل پابندی سنت

دعوت میکنی این کار از دائرہ اسلام می باشد رسول صلعم ہے، تم دعوتِ حق کے مدعی ہو، مگر یہ

تم نے صریحاً ترک فریضہ کیا تو یہ فعل دائرہ اسلام خارج ہے (۴۵)

(۶) باب فی ذکر اہمیت من الصحابہ (۷۱-۷۲) اس باب میں خلفاء اربعہ کا ذکر ہے جو تمام

صوفیوں کے سرگروہ و پیشوا ہوئے ہیں، اور اس میں قدرۃ سب سے زیادہ اہمیت حضرت

صدیق و حضرت امیر کو دی گئی ہے، حضرت صدیق کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے

”شیخ الاسلام و بعد از انبیا خیر الانام، خلیفہ امام، و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب

تجرید، و از آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبد اللہ صدیق کہ دیرا کرامات مشہور است

و آیات و دلائل ظاہرہ..... و مشایخ ویرا مقدم ارباب مشاہرت نند“

علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

”ویرا در مصطفیٰ و نزول بحر جلا و حریق نار و لا و مقتدا سے جملہ اولیاء و اصیفا ابو الحسن علی بن ابی

طالب کرم اللہ وجہہ اور اندرین طریقت شانے و درجہ رفیع بود..... تا حدے کہ جنید

گوید رحمتہ اللہ علیہ شیخانی الاصول و البلا علی المرتضیٰ شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ

است یعنی امام ما اند علم طریقت و معاملات آن علی مرتضیٰ است..... اہل این طریقت اتقا

کنند ہوا اندر حقائق عبادت و دقائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تغیر

حق و لطائف کلام دسے بیشتر از آن است کہ بہ عدد اند آید، (ص ۵۷)
 حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کے جہادک تذکرے بھی تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ
 میں ہیں،

(۸) باب فی ذکر اہم من اہل البیت (ص ۵۱ تا ۵۵) یہ بات مناقب اہل بیت خصوصاً امام
 حسنؓ، امام حسینؓ، امام زین العابدینؓ، امام ابو جعفر بن باقرؓ، و امام جعفر صادقؓ کے کمالات عالیہ
 پر مشتمل ہے،

(۹) باب فی ذکر اہل الصفہ (ص ۵۵، ص ۵۶) اصحاب صفہ کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک
 مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے اس باب میں صرف ان کے اسماء گرامی کو شمار
 کر دیا ہے،

(۱۰) باب فی ذکر اہم من التابعین، (ص ۶۱، ص ۶۳) یہ باب اوّل قرن، ہرم بن جیمان، خوارج،
 حسن بصریؒ، اور سعید بن سید رحمۃ اللہ علیہم کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں
 کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں،

(۱۱) باب فی ذکر اہم من تبع التابعین (ص ۶۲ تا ۶۶) اس باب کے تحت فی عنوانات ۴۴ ہیں
 اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لئے وقف ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن
 دینارؒ، احمد بن حنبلؒ، عیسیٰ عجمیؒ، ذوالنون مصریؒ، ابو داؤد طائیؒ، معروف لکھنویؒ، ابراہیم ادھمؒ، سہری سقنیؒ،
 فضیل بن عیاضؒ، جنید بغدادیؒ، ابو بکر شبلیؒ، منصور حلاجؒ، ان چند پر سائے عنوانات کو قیاس کرنا چاہئے
 گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ شافعی و احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسماء گرامی
 شروع ہوتی ہے،

(۱۲) باب فی ذکر اہم من المتأخرین (ص ۶۶، ص ۶۷) متاخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات

درج کیے ہیں جنہیں ابو الحسن خرقانی، و امام ابو القاسم قشیری، کے نام خاص طور پر قابلِ ملاحظہ ہیں۔

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من التاخرین علی الاختصار من اہل البلدان (۱۲۳-۱۲۷)

اسے بابِ ماقبل کا مکملہ سمجھنا چاہئے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارس، صوفیہ قستان، آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ مغربین،

(۱۴) باب فی فرق فرقم فی مذاہبہم، (۱۲۶-۲۰۰) کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب

یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فروق کا ذکر ہے، شیخ کے استقصا میں اس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلسلہ تھے جنہیں سے دس مقبول اور اہل حق تھے، اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے، دس مقبول سلسلوں کے نام مع اولن کے بائینوں کے حسب ذیل ہیں:-

نام سلسلہ	نام باقی سلسلہ
(۱) محاسبیہ	عبداللہ بن حارث محاسبی
(۲) قساریہ	ابو احمدون قسار
(۳) طیفوریہ	بایزید بسطامی
(۴) جنیدیہ	جنید بغدادی
(۵) نوریہ	ابو الحسن نوری
(۶) سہلیہ	سہل تستری
(۷) حکیمیہ	حکیم ترمذی
(۸) خسرازیہ	ابو سعید خسرازی

نام سلسلہ	نام پائی سلسلہ
(۹) خفیفہ	ابو عبد اللہ خفیف
(۱۰) سیاریہ	ابو العباس سیاری
<p>گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردودین و اہل ضلالت کا ہے، سلسلہ حلولیہ ہے جس کا بانی ابو حلان دمشقی ہوا ہے، بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے، درج کتاب نہیں، اس کا ارتقا فارس کی جانب کیا جاتا ہے، (ص ۱۹۵) اس باب میں ضمناً اکثر مہات مسائل تصوف پر بحث آگئی ہے، چند تحتانی ابواب کے عنوانات سے نوعیت مضامین کا اندازہ ہو سکے گا، حقیقت رضنا</p>	
<p>فرق میں احوال و المقال، الکلام فی السلو و الصحو، الکلام فی حقیقۃ النفس و معنی الہوی، الکلام فی مجاہدۃ النفس، الکلام فی حقیقۃ الہوی، الکلام فی اثبات الولاية، الکلام فی اثبات اللہ امت، الکلام فی البقاء و القناء، الکلام فی التنبیہ و المحذور، الکلام فی الحجج و التفرقة، تفصیل الانبیاء و الاولیاء علی الملائکہ و قس علی ہذا،</p>	
<p>باب چہارم ہم تک گویا تائیجی و تنقیدی حصہ تھا، اس کے بعد سے کشف المحجوب میں مستقلاً مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے، اور محجبات کا کشف ہونے لگتا ہے، مصنف نے گیارہ محجبات قرار دیئے ہیں اور آئندہ ہر باب میں ایک ایک محجاب کو اٹھایا ہے، ہر باب متعدد فصول پر مشتمل ہے، عنوانات ابواب پر نظر کرنا کافی ہو گا،</p>	
<p>(۱۵) کشف المحجبات الاول فی معرفۃ اللہ، ص ۲ تا ص ۲۰۵،</p>	
<p>(۱۶) کشف المحجبات الثانی فی التوحید، ص ۲۰۵ تا ص ۲۱۵،</p>	
<p>(۱۷) کشف المحجبات الثالث فی الایمان، ص ۲۱۵ تا ص ۲۱۹،</p>	
<p>سید صاحب نے ان کا پورا نام فارس بن عیسیٰ بغدادی درج کیا ہے، (نجات الماس ص ۳۳ مطبوعہ کلکتہ)</p>	

(۱۸) کشف الحجاب الرابع في الطهارة (۱۹ تا ۲۲ ص ۲۲)، اس میں ایک تحتانی باب فی التوبة وما يتعلق بها،

(۱۹) کشف الحجاب الخامس في الصلوة (۲۲ تا ۲۹ ص ۲۳)، اس میں ایک تحتانی باب فی الحجۃ وما يتعلق بہا ہے،

(۲۰) کشف الحجاب السادس في الزکوة (۲۳ تا ۲۴ ص ۲۴)، اس میں ایک تحتانی باب جو دو سجاوٹ پر ہے،

(۲۱) کشف الحجاب السابع في الصوم (۲۴ تا ۳۰ ص ۲۵)، اس میں ایک تحتانی باب جو رجب پر ہے،

(۲۲) کشف الحجاب الثامن في الحج (۲۵ تا ۲۵ ص ۲۵)، اس میں ایک تحتانی باب مشاہدہ پر ہے،

(۲۳) کشف الحجاب التاسع في الصحیۃ (۲۵ تا ۲۸ ص ۲۵)، صحیحہ کو سلوک و طریقت میں جو مرتبہ بہت حاصل ہے، اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے، کہ یہ باب اس قدر مبسوط و مفصل ہے، آداب احکام صحیحہ کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود تحتانی ابواب پر منقسم ہے، جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں۔

باب الصحیۃ وما يتعلق بہا، باب آدابہم فی الصحیۃ، باب آداب الصحیۃ فی الاقامۃ، باب آدابہم فی السفر،

باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی الشی، باب آداب نوہم فی السفر و الخمر، باب آدابہم فی الکلام و السکوت، باب آدابہم فی السوال، باب آدابہم فی الترویج و التجرید،

(۲۴) کشف الحجاب العاشر فی بیان منطعم و محدود الفاطم و حقائق معانیم (۲۸ تا ۳۰ ص ۲۸) اس میں پہلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم معظمتا کے معانی اور ان کے باہمی فروق کی توضیح کی ہے۔

اباب سلوک و طریقت استعمال کرتے رہتے ہیں، اصلاح حال و وقت، مقام و تکلیف، محاضرات و مکاشفات، قبض و بسط، انس و ہیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، مسامحہ و محاذیہ، علم الیقین، بین الیقین، حق الیقین، علم معرفت، شریعت و حقیقت وغیرہ، نوعیت مباحث کا اندازہ اقتباس ذیل سے ہوگا جس میں شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کو بیان کیا ہے۔

و شریعت فعل بندہ بود و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت دے پس اقامت شریعت بے وجود حقیقت محال باشد و اقامت حقیقت بے حفظ شریعت ہم محال و مثال این چون شخصے

باشد زہد بجان و چون جان از دے جدا شود، آن شخص مرد است باشد و جان چون با دے
 کہ قیمت شان از مقارنت یکدیگر است، همچنین شریعت بے حقیقت ریای بود و حقیقت بے شریعت
 نفاق و خداوند گفت والدین جاہد و ائینا لنهدی نصحہ مسلماً، مجاہدت امر بے
 آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود، و آن دیگر حفظ حق بود و مر
 احوال باطن را بر بندہ، پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب، ص ۳۰۰
 اس کے بعد مختصر اور بہت سے مصطلحات صوفیہ کے معانی درج کئے ہیں، مثلاً حق حقیقت، ادا

صفت، جوہر،

(۲۵) لشف الحجاب الحادی عشر فی السماع، ص ۳۰۶-۳۰۷، یہ آخری باب جو سماع سے متعلق
 ہے، بجائے خود دس حصوں میں منقسم ہے، جن کے عنوانات یہ ہیں، باب سماع القرآن، باب سماع
 الشجر، باب سماع الاصول و الاحکام، باب فی احکام السماع، باب اختلاف فی السماع، باب مرانہم
 فی السماع، باب فی الوجد و التواجد، باب فی الرقص، باب فی الحرق، باب فی آداب السماع،
 یہ شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں،
 "ادنی ترین سماع سموعات، مردل را بہ فوائد، سر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خدا
 عز و مجد است، و ماورد ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام ایزد تعالیٰ"
 (ص ۳۰۰)

سماع قرآن کی فضیلت و استحسان سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث
 شے سماع مردوبہ یعنی سماع غنا ہے، شیخ خود سماع سنتے تھے، اور اسوۂ رسول صلعم اور آثار صحابہؓ کی
 سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے، (ص ۳۱۲-۳۱۴) چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا سوال
 بھی دیتے ہیں، جس میں انھوں نے جواز سماع کی تائید میں احادیث رسول صلعم و آثار صحابہؓ کو نقل کیا

ہے (ص ۳۱۶) تاہم فرماتے ہیں کہ:-

مراد مشائخ مکتوفہ ازین طلبیدن بجز اباحت
از انچه اعمال فوائد باید، اباحت طلبیدن کار عوام
باشد و بر محل مباح ستور اند بندگان مکلف
را باید تا از کردار فائدہ طلبند، (ص ۳۱۶)

مشائخ صوفیہ اباحت سماع کے متلاشی نہیں رہتے
اس لئے کہ کسی عمل کو اس کی اباحت کی بنا پر نہیں
کی بنا پر اختیار کرنا چاہئے، تلاش اباحت میں صرف
عوام رہتے ہیں، سب جواز چارہ پاؤں کے لئے کافی
ہو سکتی ہے، انسان جس کے لئے تکالیف شرعی رکھی
گئی ہیں، اسے چاہئے، کہ اعمال کو فوائد روحانی
کی بنا پر اختیار کرے۔

اس کے آگے ایک اپنا ذاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں، جو اس مسئلہ پر قول فیصل کا حکم دیتا
ہے، کہتے ہیں کہ:-

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا، ایک روز وہاں کچھ
مشہور ترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہا کہ میں نے
جواز سماع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، میں نے
کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہوا، کہ حضرت امام نے ایک
ایسے لہو کو حلال کر دیا، جو ہر فسق کی جڑ ہے، انہوں
نے کہا کہ اگر تم حلال نہیں سمجھتے ہو، تو خود کیوں سنتے
ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر
مختصر ہے، کوئی ایک حکم قطعی طور پر نہیں لگایا
جاسکتا، اگر سماع سے دل میں تاثیر حلال پیدا

وقتے میں بہ مرد بودم یکے از ائمہ اہل حدیث
کہ معروف ترین ایشان بودم گفت کہ من اند
اباحت سماع کتابے کردہ ام، گفتم بزرگ مصیبتی
کہ اندوین پدیدار آمد کہ خواجہ امام لہو سے
را کہ اہل ہمہ نسبتا است حلال کرد، مرا گفت
پس اگر حلال نہی دانی تو چرا سبکینی، گفتم حکم
این برو جہہ است بر یک چیز قطع نہ توان
کرد، اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع حلال
بود، و اگر حرام بود، حرام و اگر مباح بود مباح

چیزے را کہ حکم ظاہر شفق است و اندر باطن
 حاش روشن بر وجوہ است، اطلاق آن بیک
 چیز محال باشد۔ (ص ۳۱۶)

ہوتی ہے تو سماع ملال ہے اگر حرام پیدا ہوتی ہو تو حرام
 ہے اگر باح پیدا ہوتی ہے تو باح ہے ایسی شے جس کے
 ظاہر پر حکم فسق کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع
 ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے۔

کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے، شیخ نے خوب
 ذیل شرائط سماع تحریر کیے ہیں:-

(۱) خواہ نخواستہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے، طبیعت کو جب از خود رغبت ہو، اس وقت سنا

(۲) بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے، کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی سنے

تاکہ طبیعت سماع دل پر قائم ہے،

(۳) محفل سماع میں ایک مرشد یا پیڑھ لقیٹ موجود رہے،

(۴) محفل میں عوام نہ شریک ہوں،

(۵) قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو،

(۶) قلب مکروہات دنیوی سے خالی ہو،

(۷) طبیعت لمعویب کی جانب آمادہ نہ ہو،

(۸) کسی قسم کا تکلف نہ کیا جائے،

تاثر سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد، اور یہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں

میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے، شیخ اپنے تئیں اپنا تلمیح تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ

اندین زمانہ گروہے گم شدگان بہ سماع فاستغان
 اس زمانہ میں گراہوں کا گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو حق

حاضر نشوند، و گویند کہ سماع از حق میکند و فاستغان
 کی محفل سماع میں شریک ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم سماع

از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندران موافقت
 حق کے لئے سننے میں، فاسقون کا فسق و فجور اس سے
 کتذیر سماع کردن و بہ فسق و فجور جریس تر شوند
 اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اور وہ دونوں برباد
 تا خود ایشان ہلاک شوند، (ص ۳۲۱)
 ہو جاتے ہیں،
 یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ، پیرزادوں، اور سجادہ نشینوں
 کی عام محافلِ سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

باب (۳)

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیری)

استاد ابوالقاسم قشیری، شیخ بھویری صاحب کشف العجب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ بھویری نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیری چند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ تیار رسالہ کو حاصل ہے، کمتر کسی اور کے نصیب میں آیا، کتاب الملح کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہی رسالہ خیال کیا جاتا تھا،

(۱) مصنف

تذکرون میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں، امام گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، لقب زین الاسلام تھا، مولد خراسان، مدفن نیشاپور ہے، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام ذکریا انصاری شاح رسالہ، ربیع الاول ۳۳۰ھ ہے، تاریخ وفات سب کے نزدیک سلم ہے، ۶۱۰ھ ربیع الثانی، ۳۶۵ھ، اس حساب سے ۸۹ سال کی عمر ہوتی ہے، ہمنوز یہ ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتداً لے دینے العلوم و تحقیق، لے سفینۃ الاولیاء (۱۷۵) لکھنؤ، لے رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، سرورق، لے ایضاً،

تعلیم ابوالقائم یامانی سے حاصل کی، جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، خدا ہی کے شوق میں شیخ وقت ابوعلی وفاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاہد ہوئے کہ ”پہلے علوم دینی میں کمال حاصل کرو، اس حکم کی تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ، جملہ علوم متداولہ میں تبحر حاصل کیا، چنانچہ جن صحرا سے استفادہ کیا وہ اس زمانہ کے بہترین ماہرین فہون تھے، مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابونعیم، اسفرائینی، ابوبکر طوسی، ابوبکر بوردک، ابوالحسن اسفرائینی وغیرہ۔“

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوعلی وفاق کی خانقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا، اور یہی صاحبزادی سے عقد بھی کیا، ان کے وصال کے بعد شیخ عبدالرحمن سلمی (صاحب طبقات الصوفیہ) سے مستفید ہوتے رہے، بہت شیخ وفاق ہی سے تھے، رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں،
قصایف ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں، اور محققانہ، شیخ بخوری فرماتے ہیں:-
”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است، و تصانیف نفیس جلد با تحقیق، کشف الجوب (۱۳۰)
شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے:-

(۱) رسالہ قشیری،

(۲) ایک عظیم الشان دہے مثل تفسیر قرآن (تفسیرے است نہایت کلان و آن بہترین

تفاسیر است)“

(۳) نحو القلوب،

یہ سارے معلومات بتان المحدثین، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اخذ ہیں، ص ۱۰ مطبوعہ لاہور سے ایضاً نفاذ نجات

ص ۱۰۰ کلکتہ، سے بتان المحدثین سے صاحب مدینہ العلوم نے اس کا نام تفسیر کہہ لکھا ہے، حد من اجل التفاسیر و

اوضہا سے بتان المحدثین لکھا ہے، عصر میں قرآن کے بہترین عالم مولانا حمید الدین صاحب نظم قرآن کی زبان بھی ایسی ہی توفیق میں

(۴) لطائف الاشارات،

(۵) کتاب الجواهر،

(۶) کتاب احکام السماع،

(۷) کتاب آداب الصوفیہ،

(۸) کتاب عیون الاجوبہ،

(۹) کتاب المناجات،

(۱۰) کتاب المنشیٰ

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوگا، کہ مرض الموت میں نوافل تک ترک نہ ہونے پائیں، اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہیں۔

فقر و تصوف میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ ہجویری کے لفاظ ذیل سے معلوم ہوگی،

«استاذ امام وزین الاسلام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری، اندر زمانہ خود بدیع بود، و قدرش بدیع و منزلتتش بزرگ معلوم است اہل زمانہ را روزگارے، و انواع فضلش، و اندر ہرفن اور الطائف بسیار است، و تصانیف نفیس، جملہ با تحقیق، و خداوند تعالیٰ حال و زبانِ و سے راز حشو محفوظ گردانیدہ بود،» (کشف المحجوب ص ۱۲۱)

مدنیۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے، کہ فاضل ہمہ دال اور جملہ علوم و فنون کے

جامع تھے،

کان جامعاً بین اشکات العلوم، کات فقیہاً اصولیاً صحفاً محدثاً حافظاً متغنیاً عنی یا

لغنیاً کاتباً، شاعرًا

مدنیۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہے، وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے، اسے بتان لکھیں گے۔

منصور علاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو ترو و تذبذب رہا ہے، استاد قشیری کا یہ قولہ جو متعدد تذکروں میں منقول ہے، اس باب میں قول فصیل سمجھا جاتا ہے۔
 «چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود بہر خلق مردود نہ گردد اگر مردود بود بہ قبول خلق مقبول نہ گردد»

شیخ ابوالحسن خرقانی کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف المحجوب لکھتے ہیں :-

«از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم کہ چون من بولایت خرقان اندر آمدم، فصاحتم برید و عبادتم مانند از چشمت آں پیر، و پنداشتم کہ از ولایت خود معزول شدم»، (ص ۱۱۱)

یعنی استاد قشیری مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ گویائی جاتی رہی، اور تاب گفتگو نہ رہی، یہ خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے معزول کر دیا گیا ہو۔
 یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے، (تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲)

صاحب کشف المحجوب نے امام قشیری کے متعدد صوفیانہ اقوال اپنے یہاں نقل کئے ہیں، ان میں سے ایک آدھ درج کئے جاتے ہیں،

مردماں اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیار کردہ، و من آں اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و مرا اندر آں بکجاہ دارد، اگر تو نگر دار دم غافل بناشم و اگر درویش خواہم جریس و معروض بنام
 لوگوں کے اقوال فقر و تو انگری سے متعلق مختلف ہیں اور کسی نے ایک کو اپنے لئے اختیار کیا ہے، کسی نے دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں جو خدا میرے لئے اختیار کرنے اور جس میں مجھے رکھے، اگر تو انگری بنا کر رکھے تو غافل نہ ہو، بھلا، اگر فقیر بنا کر رکھے

(ص ۱۱۱)

۱۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار جلد ۲ ص ۳۵۵

تو حریص و نافرمان ہو کر نہ رہونگھا،

مثل الصوفی كعلت البرساہ اولہ ہذیان
صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے، جس کے ابتدا
میں ہذیان ہوتا ہو، اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم
واخراہا سکوت فاذا تمكنت حریت

کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے،

میشخ فرید الدین عطارؒ کی روایت ہے کہ امام قشیری سماع کے قائل نہ تھے:-

«نقل است کہ استاد ابوالقاسم سماع را متقد نہ بود» (جلد ۲، صفحہ ۳۳۲)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، بین مین کی سی حالت ہے،

روایت ذیل کی ذمہ داری حضرت عطارؒ پر ہے،

جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپورؒ وارد ہونے ولے ہیں، اس کی شب میں خود

استاد ابوالقاسم قشیریؒ اور ان کے تیس مریدوں نے خواب دیکھا، کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے، صبح کو

شہر میں شیخ کے درو کا غلغلہ ہوا، استاد موصوفؒ نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخ کے پاس حاضر ہونے

سے منع کر دیا، لیکن جن جن شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے، استاد کو

اس سے ملال ہوا، اور وہ خود شیخ سے ملنے نہ آئے، ایک روز سر منبر استاد نے بیان فرمایا کہ ا-

مجھ میں اور ابوسعیدؒ میں یہ فرق ہے کہ ابوسعیدؒ خدا کو دوست رکھتا ہے، اور خدا مجھ کو، پس اسکا

اور میرے وہ نسبت ہے جو ذرہ کو کوہ سے ہوتی ہے»

کسی نے یہ مقولہ شیخ کے سامنے نقل کیا، ارشاد ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ

سب کچھ وہی ہے، استاد نے یہ خبر سنی، تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا، اور سر منبر کہدیا کہ جو شخص ابوسعید

کی مجلس میں جائیگا وہ بد نصیب یا مردود ہے، عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کو نین صلعم

کی زیارت ہوئی، اس صورت کے ساتھ کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کیا کہ «تصد مبارک

کہاں کا ہے؟ ارشاد ہوا کہ مجلس ابوسعید کا کہ جو شخص وہاں حاضر نہ ہوگا، مرد و یاد نصیب ہے، استاد گھبرا کر بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ ہمکی مجلس میں حاضر ہوئے، یہاں پہونچ کر شیخ کی ظہری شان و شوکت دیکھ کر پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی اور دل میں خطرہ گذرا کہ شیخ علم و فضل میں مجھ سے زائد نہیں، مرتبہ روحانی میں ہم وہ برابر ہیں، پھر اسے یہ اعزاز و اکرام کہاں سے حاصل ہو، شیخ کو از روئے کشف استاد کے اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی اور شب کے واقعات کا پتہ دینا شروع کیا، استاد کے تمام شکوک دور ہو گئے، اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی، شیخ جب منبر سے اترے تو دونوں صاحب بنگلیہ ہوئے، استاد ابوالقاسم اپنے خیالات سے تائب ہوئے، رلبط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک روز اپنے قول کی تردید کھی میں، سر منبر پر فرمایا کہ :-

”جو شخص ابوسعید کی مجلس میں حاضر نہ ہو، مجھ پر یا مطر و دھبے، حضرت عطاءؓ ہی اس روایت کے بھی ناقل ہیں کہ استاد ابوالقاسم سماع کے منکر تھے، ایک روز شیخ ابوسعیدؓ کی خانقاہ کے سامنے سے گزریے اس وقت محفل سماع گرم تھی، استاد نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ جو اس قدر برہنہ سر و برہنہ پامایے ماسے پھرتے ہیں، شریعت میں انکا ثقت ہونا مستند نہیں اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں، شیخ نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے پوچھو کہ ہم کو کب تم نے جنیت گواہ دیکھا تھا، کہ گواہی کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا،

(۲) تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف ہے، سالِ تالیف حسب تصریح حضرت مولف، ۱۳۳۷ھ کے سال کے مخاطب اصلی ممالک اسلامیہ کی معاصرہ جماعت صوفیہ ہے، مذکرۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۳۳۲ پر یہ حکایت و طویل ہے، یہاں مختصر اورچ کی گئی ہے رسالۃ القشیریہ و مطبوعہ مصر ۱۳۳۷ھ ایضاً

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا (بہ اصطلاح موجودہ) بطور کھلے خط کے شائع کیا گیا ہے چنانچہ
مخاطبین سے اکثر صیغہ جمع حاضر میں خطاب ہے ہنوز تصنیف یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ تقدیر میں
وینا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ ناپید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ
ان کی نیابت کے مدعی ہیں، ان پر حرص و ہوا غالب ہے، وہ مجاہدات و عبادات کے تارک
ہیں، اور غفلت و شہوت میں مبتلا

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من هذه الطائفة انقضوا اكثرهم ولم يبقوا
زمانا من هذه الطائفة الا اثرهم... حصلت الفترحة في هذه الطريقة كجمل
اندرست الطريقة بالحقیقة مضی الشیوخ الذین كانوا بهم ابتداء وقل
الشباب الذین کان بهم بسیرتہم و مستہم اقتداء و نزال الوجع و طوی یسا طہ
واشتد الطمع و قوی رباطہ و ارتحل عن القلوب حرمة الشریعة فعدوا قلة المبالات
بالذین اوثق ذریعة ورفضوا التميز بين الحلال والحرام وداونا بترك الاحترام
وطرح الاحتشام واستغفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلوة وركنوا
في ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں انہماک
کے بجائے ان کے ساتھ استحقاق شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس کی خلاف ورزی
کو اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگے، رومانیت کوئی واسطہ نہ رہا، اور سراسر نفسانیت غالب آگئی، تو مخالفین کو حقیقت
تصور انکار اور مرتضین کو مسلک حقیقت پر اعتراض کے مواقع کثرت پانے لگے، ایسی حالت میں مصنف کو ضروری
معلوم ہوا کہ اس جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلف کے صوفیہ صحافیہ کے حالات
کا بیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

فعلقت هذا رسالة اليكم اكر مكرم الله وذكرت فيها بعض سير الشيوخ
 هذه الطريقة في آدابهم واخلاصهم ومعاملاتهم وعقائدهم نقلوا بهم وما اشاروا
 اليه من مواجيدهم وكيفية ترقيتهم من بدايتهم الى نهايتهم لتكون
 لمريدي هذه الطريقة قولا۔

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس سیمار سے اگر دور
 موجودہ کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افعال پر نظر کی جائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے
 کہ کن الفاظ میں اظہار رائے کرنا پڑیگا!

مطبوعہ رسالہ چوڑی تقیض اور باریک ٹاپکے ۸۶ صفحہ پر آیا ہے،

ابتداء کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں متقدمین کے
 اقوال منقولہ کی تدریس ہیں،

باب اول کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يدل من سيرهم و
 اقوالهم على تعظيم الشريعة ہے اس کے ذیل میں کچھ اور انتی بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے
 ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہو ابے، مثلاً، ابراہیم ادھم، فضیل عیاض،
 ذوالنون مصری، معروف کرخی، ہسل شتری، سری سطلی، بایزید بطنانی، یحییٰ معاذ رازی، شفیق بلخی،
 جنید بغدادی وغیرہم رحمہم اللہ کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے جو ص ۷ سے لے کر ص ۳۱
 تک آیا ہے،

آغازِ باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند لفظوں میں بیان کی ہے۔

ان المسلمين بعد رسول الله صلعم لهم رسول الله صلعم کے زمانہ کے مسافر مسلمان کے لئے ہے
 يتسم افاضلهم في عصرهم بتسمية علم زیادہ بر فخر و فضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا، چنانچہ

سوی صحبۃ رسول اللہ صلعم اذ لا
فضیلة لہا فقیل لہم الصحابة ولما
ادساکم اصل العصر الثانی سہی من صحب
الصحابۃ التابعین وراؤذک اشرف
سمتہ ثم قیل لمن بعدہم اتباع التابعین
ثم اختلفت الناس وتباينت المراتب
فقیل لخواص الناس من لہم شدا
غناية باہر الدین الزہاد والعبادۃ
ظہر البدع وحصل التداعی بین الفرق
فکل طریق ادعوا ان فیہم زہاداً فالفرق
خواص اہل سنہ المرعون انفسہم
اللہ تعالیٰ حافظون قلوبہم عن طوارق الغفلة
التصوری شتمہر هذا الاسم لہو کلام الا کا بر قبل
ذیل میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا
کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کی ماہیت کیا تھی اور اسے موجودہ مشایخ اور پیر زادوں کی
رسوم پرستی سے کچھ بھی علاوہ تھا۔
حضرت بشرحانی جس پایہ کے امام طریقت گذرے ہیں اسب کو معلوم ہے ان کے متعلق یہ
واقعو درج ہے :-

قال سیرت النبى صلعم فی المنام فقال لی
حضرت بشرحانی کو خواب میں حضرت رسول خدا صلعم

یا بشر قدس، علیہ السلام، فقط الله من بین
 اقرانک قلت لایا رسول الله، قال
 یا تبارک لمنق وخدمتک للصالحین
 ونصیحتک لاخوانک ومحبتک لاصحابی
 واهل بیتی، هو الذی بلغکم منازل
 الا بلاس، (مک)

کی دولت زیارت نصیب ہوئی، ارشاد ہوا، اے بشر
 تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس قدر
 عزت افزائی کی کہ بنا پر فرمائی، عرض کیا کہ، نہیں معلوم،
 ارشاد ہوا کہ میری سنت کی اتباع، صاحبین کی خدمت گزار
 اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی، اور میرے اصحاب و اہل بیت
 کے ساتھ محبت کی بنا پر ہی چیزیں میں جنہوں نے تجھے برا
 کھرتے پر فائز کر لیا،

حضرت بازید بسطامی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے، ارشاد ہوا بھوکے
 پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے، انھیں بازید کو، باوجود شور و سرستی، اتباع سنت میں اس قدر
 غلو تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ میرے لئے خواہش طعام و
 خواہش نسا کو مردہ کرنے مگر معاً یہ خیال آیا کہ جس شے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں
 کیا، میں اسے کیونکر طلب کروں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی کا صلہ یہ بنا کہ
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نسا کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے
 نزدیک عورت و دیوار دونوں برابر ہیں،

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے، کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس
 کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ، میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے
 اور میرا مسکن قبر ہے، انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں،
 جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے،

لے رسالہ قشیری بطورہ معروض ۱۱۴۱ھ لکھ ایضاً، صفحہ ۱۶

لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں، ارشاد ہوا کہ میں خیریت اسے کہتا ہوں کہ اس روز ماحمی الہی کا ارتکاب نہ ہو،

شیخ ابوالحسن احمد حواریؒ سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبوی سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے، باطل ہوگا،

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے اقوالِ ذیل، دورِ حاضرہ میں خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ و مستحقِ غور ہیں:-

”ہم نے تصوف کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ گرسنگی، ترکِ دنیا، اور مرغوبِ دُخوشگوار اشیاء کے ترک سے حاصل کیا ہے۔“

”خلیٰ پر تمام راستہ محدود کر دیئے گئے ہیں، بجز اس کے کہ سنت نبوی کے نقشِ قدم پر چلا جائے“

”ہمارا سارا طریقہ کتابِ الہی و سنتِ رسول کا پابند ہے۔“

”جو شخص حافظِ کلامِ الہی دہالمِ احادیثِ رسولیٰ نہیں، اس کی تقلیدِ دربارہ طریقت درست نہیں، اس لئے کہ ہمارے اس سائے علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں“

شیخ داودرتی کا قول تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے، جو اپنی شموات کے ضبطِ نہ قدرت رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہو، اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے طاعات کو اختیار کیا جائے، اور اس کے رسول کا اتباع کیا جائے،

اسی طرح جس قدر حکایات و اقوالِ نقل کئے ہیں، ان کا بیشتر حصہ تعظیمِ شریعت، علمِ قرآن و حدیث، اتباعِ سنتِ نبوی، ترکِ لذات، قطعِ علائق، و لزومِ مجاہدات و عبادات

سے رسالہ تفسیر پہلو، صفحہ ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

پر مشتمل ہے" نس

(۲) باب دوم (ص ۱۳۱) کا عنوان، فی تفسیر الفاظ تدویر میں ہذہ الطائفۃ ویان ما لیشکل
سنا ہے اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے، مثلاً، وقت، مقام، حال، قبض و
بسط، ہیبت و انس، تو اجدود و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب،
محو و اثبات، محاضره و مکاشفہ، قرب و بعد، شریعت و طریقت و حقیقت، نفس و نفس، علم الیقین
عین الیقین و حق الیقین، وار و شاہد، اروح و سر و غیرہ، ر

نمونہ دکھانے کے لئے دو ایک تعریفات کے اقتباسات یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

المحرر رفع اوصاف العادة والاشبات قائمہ	صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو اور حکم
احکام العبادۃ فمن نفی عن احوال المصالح	عبادت کے قائم ہو جانے کا نام اثبات ہے پس
الذمیمة واتی بها بالافعال والاحوال	جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور
المحیدۃ نفس صاحب المحو واثبات	ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا،
(ص ۱۳۱)	وہ صاحب محو و اثبات ہے،

التلوین صفة ارباب الاحوال	تلوین اہل حال کی صفت ہے، اور تکلیف اہل حقیقت
والتکلیف صفة اهل العقالین، فاذا والعبادۃ	کی، بندہ جب تک اتنا راہ میں ہے برابر ایک حال
الطریق فهو صاحب تلوین لانه یرتقی من	سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے
حالی الی حال و ینتقل من وصف الی	دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے اور اس لئے
وصف و یرجح من مرحل و یحصل فی مریح	صاحب تلوین کہتا ہے، جب راہ سے نکل کر منزل
فاذا وصل تکون،	وصل تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تکلیف مائل ہو جاتی

ہے

(ص ۱۳۱)

اشتریعة امر بالترا والعبودیة والحقیقة
 شریعت نام ہے التزام حکم عبودیت کا اور حقیقت
 مشاہدۃ الربوبیة، تحمل شریعت غیر مویذیة
 نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا پس میں شریعت کو حقیقت
 بالحقیقة فغیر مقبول وکل حقیقہ غیری
 کی تائید نہیں حاصل اور غیر مقبول ہے اور جو حقیقت تفسیر
 مقید آہا شریعت فغیر محمول (۲۳)

اسکے لہجہ وال مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، سب کے
 متعلق الگ الگ ایک باب باندھا ہے، اور اس پر کلام الہی، احادیث رسول صلعم اور اقوال صلعم
 کی روشنی میں گفتگو کی ہے،

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے، (۱۵۱، ۲۵)

باب التوبہ، باب المجاہدہ، باب الخلوۃ والعزلة، باب التقوی، باب الورع، باب الاذی
 باب الصحب، باب الخوف، باب الرجاء، باب الحزن، باب الجوع، ترک الشہوہ، باب الخشوع و
 التواضع، باب مخالفة النفس، باب الحمد، باب الغیبة، باب القناعة، باب التوکل، باب الشکر،
 باب الیقین، باب الصبر، باب المراقبہ، باب الرضا، باب العبودیة، باب الارادة، باب الاستقامتہ
 باب الاخلاص، باب الصدق، باب ایحار، باب الحریۃ، باب الذکر، باب الفتوۃ، باب الفراستہ
 باب الخلق، باب الجود والسخا، باب النیرۃ، باب الولایۃ، باب الدعاء، باب الفقر، باب التصوف
 باب الادب، باب احکام فی السفر، باب الصحبۃ، باب التوجید، باب جوالم عند الخروج من الدنیا
 باب المعرفۃ باللہ، باب المحبۃ، باب الشوق، باب حفظ قلوب لشیخ، باب فی السماع.

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وصف جا میست رکھتے ہیں، ان ابواب کی ایک خصوصیت
 یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے، اور یہ امر گویا دلیل ہے مصنف کے اس
 دعویٰ کی کہ تصوف کا ماخذ کلام مجید ہی ہے اچند عنوانات کی آیات اقتسامی ملاحظہ ہوں،

باب الحزن، قال الله عز وجل وقَالَى الْمَهْدَى الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ.

باب التقوى، قال الله تعالى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

باب اليقين، قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتغُونَ بِنَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا مَنَاقِبُ

قَبْلَكَ بِالْآخِرَةِ اَلَهُمْ يُوقِنُونَ

باب الصبر، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

باب الفتوة، قال الله تعالى اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَبُّهُمْ هُدًى

باب الحياء، قال الله تعالى الْمُرِّيءُ يَرَى اللّٰهَ يُرَى

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی کو رکھا ہے، اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی

درج نہیں کی ہیں، انہیں احادیث سے شروع کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بے تصوف کا دوسرا ماخذ کلام رسول ہے، کتاب کے ایک اور ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں

(۵۲) باب ثبات کرامات الاولیاء (صفحہ ۱۵۵-۱۵۶) یہ باب متعدد فصول میں منقسم ہے، جن میں

وقوع کرامت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے،

(۵۳) باب رؤیا القوم (صفحہ ۱۶۵-۱۸۰) اس میں ماہیت نوم، رؤیا، صائمہ، پریشان خوابی

و مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے،

(۵۴) باب وصیۃ المریدین، (صفحہ ۱۸۷-۱۸۸) کتاب کا سب سے آخری باب ہے، اور اس کا

سب سے اہم بھی ہے، کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جنہیں مصنف علیہ الرحمہ نے عموماً صرف نقل و قول و حکایات پر اکتفا کی ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ نصائح

بھی تحریر کی ہیں جنہیں کتب تصوف کا دستور العمل کہنا چاہئے،

یہ باب متعدد چھوٹی چھوٹی فصلوں پر تقسیم ہے، اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت، یا نصیحت

کو مختصر الفاظ میں قلمبند کر دیا ہے چند نمونہ ملاحظہ ہوں۔

(الف) تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آدابِ شریعت کی پابندی رہے عوام
و مشتبہ چیزوں سے دستکشی کی جائے، ناجائز اوبام و خیالات سے جو اس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے
اور غفلتوں سے بچ کر خداے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے،

وبناء هذا الا مہر وملا کہ علی حفظ آداب الشریعۃ وصون الید عن

المدالی الحرام والشبہ وحفظ الحق اس عن المخطوئۃ عدلہ انفس مع اللہ تعالیٰ عن الغفلۃ ۱۸۵

(ب) مرید کو ترکِ شہوات کے مجاہدہ میں دو اہم مشغول رہنا چاہئے، خواہشوں
کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہونے میں سکتا اور مرید کے لئے اس سے بدتر پستی کوئی ہو
نہیں سکتی، کہ جس خواہش کو خدا کے لئے چھوڑ چکا ہے، اس کی جانب پھر رجوع کرے،

ومن شان المرید دوام المجاہدۃ فی ترک الشہوات فان من واقع شہو تہ عدم

صفو تہ واقیم الحصال المرید لرجعہ الی شہو تہ ترکہا للہ تعالیٰ (ایضاً)

(ج) طالب کو اس کی بڑی اہمیت چاہئے، کہ ایک مرتبہ جس بات کا عہد خداوند

تعالیٰ سے کرے، اسے نہ ٹوٹے، طریقت میں نقصِ عہد کا وہی درجہ ہے، جو شریعت میں ارتداد

عن الدین کا ہے،

ومن شان المرید حفظ عہدہ مع اللہ تعالیٰ فان نقص العہد فی طریق

الاداء کالہر دۃ عن الدین لہل الظاہر، (ایضاً)

(د) طالب کو لازم ہے، کہ دامنِ آرزو کو بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال

سے سروکار رکھنا چاہئے، مستقبل کے متعلق خیر الی پلاؤ پکارتے رہنا، اس کے لئے

موزوں نہیں،

ومن شان المرید نفس کامل فان الفقیر ابن وقتہم واذا کانت لمدت بنیر علی السبق
 ویتطیع لغير ما هو فیہ من العرق وال فیما لیتنافع لانی منہ شیء (۱۵۸)
 (۱۵) طالب کو یہ نہ چاہئے کہ مشایخ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے البتہ ان سے
 حسن ظن رکھنا واجب ہے

ولا ینبغی للمرید ان یعتقد فی المسائح الصمۃ بل الواجب ان یدرہم وحقاً
 ینحس بہ الظن ویراعی مع اللہ تعالیٰ حد لا ینامی وجہ علیہ من الاثر والعلم کا فیہ
 فی التفرقة بین ما هو محمود وما هو معلول (۱۵۹)
 (۱۶) اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہئے اور اسے اپنے حق میں زہر قاتل
 سمجھنا چاہئے، زاہد تقرب الہی کے لئے مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں، اور صوتی مخلوق
 الہی کی غرض سے فلاح سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں،

ومن شان المرید التباعد عن ابناء الدنیا فان محبتہم مہم مجرب لانہم ینتقلون
 بہ وهو ینقص بہم قال اللہ تعالیٰ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا وان الزہار ینخرجون
 المال عن الکیس تقریباً الی اللہ تعالیٰ واهل الصعاء ینخرجون الخلق والمعارف من قلب
 تحقیقاً باللہ تعالیٰ (۱۶۰)

(۱۷) اسی سلسلہ میں حضرت مصنف ایک اور «سخت ترین خطرہ راہ» (۱۶۱) صاحب
 الآفات فی ہذہ الطریقۃ سے بھی متنبہ کرتے ہیں، جس کی تبلیغ اور موجودہ میں بہر صاحب سجاد
 کے آستانہ پر، بہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضروری ہے، لیکن اسے اردو میں نقل
 کرنا شاید اکثریوں کی آنکھیں نیچی ہو جانے، اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث
 ہو، بہتر ہو گا کہ اصل مضمون کا مطبوعہ متن کتاب میں کیا جائے، یہاں صرف آغاز

کی دو سطریں درج کی جاتی ہیں :-

ومن اصعب الامات في هذا الطريقة صحبة الاحداث ومن
 ابتلاه الله تعالى بشيء من ذلك فاجامع الشيوخ ذلك عبداه انه
 الله عز وجل وقد له بل عن نفسه شغلته ولو بالف افتكرامة اهله
 وهب انه يبلغ رتبة الشهاد الخ (ص ١٨٣)

15/7/22
 ✓

باب (۴)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب جانی)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت سے زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے تو اس کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئیگا وہ غالباً حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہوگا۔ دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے، حضرت شیخ جیلانیؒ کا ام گرامی، حد و سلسلہ قادریہ سے تجاوز ہو کر ہر حلقہ، ہر سلسلہ، ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسما و القاب کے ساتھ جاری ہے، آپ کا زمانہ دورِ قدما کا آخر زمانہ تھا، اس لئے بھی آپ کے ارشادات خصوصیت کے ساتھ مستحق توجہ نظر ہیں۔

(۱) مصنف

اگرچہ ایک عبدالقادر تھا، ابو محمد کنیت تھی، محی الدین لقب تھا، ماسخسریں نے فرسوط

سے حضرت کے حالات و مناقب کثیر العدد تذکرہ اور تالیفات میں مندرج ہیں، لیکن اکثر تذکرات میں یہی ایک دوسرے سے ماخوذ و منقول ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ماخوذ ہیں، (۱) نفحات الانس، جامی، (۲) سفینۃ الاولیاء اور اشکوہ، (۳) نشر الحیسن النالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ، امام عبداللہ باغی، (۴) اخبار الاخیار، شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی، (۵) قائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر محمد بن یحییٰ مصری، جس کا اردو ترجمہ "حیات جاودانی" کے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۶) طبقات الکبریٰ، شیخ عبدالوہاب شعرائی، جس کا ترجمہ "نعت عظمیٰ" کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے۔

عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، نبوتِ عظیم، قطبِ ربانی، وغیرہ، سلسلہ نسب
جدی امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ ماوری امام حسین رضی اللہ عنہ تک اس لئے
نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پداری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔

ولادت باختلاف روایات ۱۲۸۴ھ یا ۱۲۸۵ھ میں ہوئی، مولد جیلان ہے، جو نواحِ طبرستان
میں ایک قصبہ کا نام ہے، اور جس کے دوسرے نام گیل جیل و گیلان بھی ہیں، سال وفات بالاتفاق
۱۳۵۶ھ ہے، عمر شریف نوے سال کی ہوئی، ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت
اختلاف ہے، ۱۰۸۱، ۱۱۰۱، ۱۱۳۱، ۱۱۷۱، مختلف روایات منقول ہیں، دارالاشکوہ کی تحقیق میں قول اصح
وربیع الثانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، عمر کا بیشتر حصہ یہیں گذرایا، یہیں وصال
فرمایا، یہیں مدفون ہوئے،

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ، و حدیث کی باضابطہ تحصیل تکمیل
اپنے زمانہ کے اساتذہ کالمین سے کی، و محبتِ نظر و تجرعلی کی شاہد خود آپ کی تصانیف غنیۃ الطالبین
و فتوح الغیب ہیں، مسائل فقہیہ میں مذہبِ حنبلی رکھتے تھے، تدریس، افتاء و وعظ کے مشاغل سالہا سال
تک جاری رہے، اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا، استفادہ و در دورے
آتے رہتے، آپ برجستہ جوابات تحریر کرتے،

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی، اور شیخ ابوالعقوب یوسف
ہمدانی سے پائی، پیر خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی تھے، پیر صحبت شیخ حماد تھے، نسبت ارادت براہ
راست، سرور عالم صلعم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکار رسالت صلعم سے ہوتا تھا
تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ نشا
کسی دوسرے بزرگ کے نہ ہوں، امام یاقینی کہتے ہیں، کہ شیخ موصوف کی کرامات کی تعداد حد شمار

سے افزوں ہے، اکثر پائے تو از کو سپینگی، یا تقریباً پہنچی ہوئی ہیں، داراشکوہ کے الفاظ میں،
 «اگر انچہ از آنحضرت در ایام حیات بہ ظہور رسیدہ و انچہ بحال نیز مشاہدہ نمودہ می شود جمع
 کنم کتاب کلائے می شد»

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک مہاجر بزرگ شیخ علی بن ہبیبی کی شہادت نقل
 کرتے ہیں:-

«ندیدم هیچ کے از اہل زمانہ خود را اکثر انکرامات از شیخ عبدالقادر ہر وقت ہر کہ از ما خواہد
 کہ از دے کر استے مشاہدہ کند میکند، و خوارق ظاہر کردو، گاہے از دے، گاہے در دے،
 و گاہے بوسے»

والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا، کہ رمضان بھر
 دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، ایک مرتبہ ۹ شہبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے
 روز اس ولی مادر زاد نے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز
 یکم رمضان تھی،

بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے ایک گاہے کی وہم پلڑے لڑکھینچی اس نے
 پلٹ کر یہ کلام کیا، کہ «دے عبدالقادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، معاً سے چھوڑ دیا
 دل پر بہت طاری ہوئی، امکان اگر بالا خانہ سے دیکھا تو میدان عرفات میں حاجیوں کی قطاریں
 نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے اگر عرض کی، کہ راہ خدا لے کرنے کی اجازت دیجئے، البتہ اجازت حاصل
 علم کروں، انھوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان سے بیان کیا، ان نیک خاتون پر رقت طاری
 ہوئی، اٹھ کر گئیں، ایک تھیلی لاکر فرزند نامہ دار کے ہاتھ میں دیدی، اور فرمایا کہ:-

«بیٹا تمہارے والد مرحوم کل اٹھی دینا چھوڑ گئے تھے، اچالیس کی امانت تمہارے بھائی

کے لئے محفوظ ہے، یہ چاہئے کہ تم اپنے حوالہ میری نصیحت و وصیت جو کچھ سمجھواتی ہے، کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، اب انہیں غذا کو سوپنا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو لوگے۔ راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا، بہر شخص مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر میں ہوا مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی راست کو بیان کر دیا، قزاق راستبازی کی اس معجزہ مثال سے حیران ہو گئے، بالآخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیت ہوئے۔

منزلِ صدق میں اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ تھا، کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعلم حاصل ہوا جو مقامِ صدقیت کے لئے مخصوص ہے، اور جو رہزموں کے لئے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بڑے بڑے رہنماؤں تک کے لئے باعثِ شک ہو، فرماتے تھے کہ جب تک پہننے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں پہنتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں کھاتا ہوں، جب تک بوسے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں بولتا ہوں،

لصانیت متعدد چھوڑیں، جنہیں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں، یا ان کے نام دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں،

(۱) غینۃ الطالبین، فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے،

(۲) فتوح الغیب، فن سلوک پر،

(۳) الفتح الربانی معروف بہ شش مجالس، مجموعہ موعظہ۔

(۴) جلا را بخاطر، یہ سب نام پر دفتیسر بار گولیتہ نے انکا لیکچر

(۵) یواقیت و احکام، پیٹیا آفت اسلام میں آرٹیکل عبد القادر

(۶) الفیوضات الربانیہ فی الاوراد القدسیہ، محی الدین جیلانی کے تحت میں درج

{ (۷) حزب بشار الخیرات
المواہب الرحمنیہ والفتوح الربانیہ
کئے ہیں،

یہ تمام تصانیف ابہ قول مارگو لیتھ کے مصنف کے فضل و کمال تفسیق فی الدین، و تہجیر علیہ
پر شاہ عادل ہیں،

باوٹا ہوں سے ہر یہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تھوٹا، قبول فرما
لیتے، اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم کر دیتے، ایک روز خلیفہ وقت مستجد باللہ نے حاضر ہو کر اثر
کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، اوہڑے اصرار شدید ہوا، حضرت نے ایک توڑا
اپنے واسنے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو گرگڑا، تو اثر فیوں سے خون بننے لگا، خلیفہ
سے ارشاد ہوا کہ اللہ سے شرم نہیں آتی، کہ انسان کا خون کھاتے ہو، اور اسے جمع کر کے میرے پاس
لائے ہو، خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی،

عادت مبارک خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی نہ تھی، اور نہ کبھی امر
کی تعظیم فرماتے، جب خلیفہ کی آمد سنتے اٹھ کر مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے، تاکہ
خلیفہ کی تعظیم کے لئے اٹھنا نہ پڑے، جب خلیفہ کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر
فرمایا جاتا، کہ یہ عبد القادر کا تم سے ارشاد ہے، اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے، خلیفہ
ان تحریروں کو سراور آنکھوں پر جگہ دیتا،

[صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرعیہ کے مطابق تھی، مکتوبات و مواعظ کا ایک
ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و مستنبط ہوتا تھا، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت
و اتباع سنت پر تھا، وصال سے ذرا پہلے اکابر مشایخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے شیخ
سیف الدین عبد الوہاب نے عرض کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے، جو اب میں ارشاد ہوا۔

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَةٍ وَلَا تَخَفْ
 أَحَدًا وَلَا تَتَّخِذْ وَوَكَلِ الْحَوَائِجَ إِلَى اللَّهِ
 وَاطْلُبْهَا مِنْهُ وَلَا تَتَّقِ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ
 خذ التوحيد التوحيد اجماع الكل،
 خدا کے تقویٰ اور طاعت کو اپنے اوپر لازم رکھو، بجز خدا
 کے کسی سے خوف یا امید نہ رکھو، تمام حاجات کو خدا ہی
 کو سونپ دو، اور اسی سے طلب کرتے رہو، بجز خدا کے
 کسی پر اعتماد نہ رکھو، لازم رکھو اپنے اوپر توحید کو، توحید کو
 توحید کو کہ اسی پر سب کا اجماع ہے،

کثرتِ عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس سال
 تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے
 پچیس سال تک صحر میں اس تہائی کے ساتھ بسر کی کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،
 ساہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں، کہ ایک بار
 مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ گئے
 عبد القادر! میں تمہارا پروردگار ہوں میں نے تمہارے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، میں نے لا حول
 ولا قوہ پر ٹھکر کہا کہ ”وورہو ملعون“ میں وہ نور تاریکی میں گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر!
 تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں تمہارے مثل شترکاموں کو گمراہ کر چکا ہوں،
 میں نے کہا، کہ ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے، کہ تم اپنے علم کی قوت
 سے بچ گئے، حالانکہ مجھے پچانے والی میری کوئی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے،

(۲) تصنیف

آج سے تین ساڑھے تین سو سال اور فتوح الغیب دینا کے لئے پردہ غیب میں تھی
 شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۰ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو کہنے لگے،

میں شیخ عبد الوہاب تقی قادری کے ہاں ایک نسخہ اس کتاب کا ان کی نظر سے گزرنا ہندوستان
 واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا انھوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور
 مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ عبدالحق ہی کا
 تہذیب و ترتیب دیئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و کھنڈ میں شایع
 ہوا ہے،

کتاب حمد و نعت کے علاوہ، اٹھتر مختصر مقالات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف
 علیہ الرحمہ کے حالات مرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں،
 (۱) مقالہ اول، تمہیل اوامر و اجتناب نواہی، درضار بالقتضایہ ہے، (۲) فرماتے
 ہیں کہ:-

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من
 الثلاثة اشياء امر متمثله ونهى مجتنبه
 وقد يرصق به فاقبل حاله لا يخلو من
 قبيها من احدها الا شياء الثلاثة
 الخ

ہر مومن کے لئے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی
 ہیں، ایک یہ کہ اوامر الہی کی تعمیل کرنا ہے، دوسرے
 یہ کہ منہیات سے بچنا ہے، تیسرے قضا و قدر الہی
 پر راضی رہنا ہے، پس مومن کے لئے کم سے کم مرتبہ
 یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ ان تینوں چیزوں سے
 خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم، اتباع سنت و ترک بدعت (۱۴-۱۳) پر ہے، اس کا یوں آغاز
 فرماتے ہیں:-

اتبعوا ولا تبدعوا طيعوا ولا تمزقوا و
 وحدوا ولا تشركوا ويفعل الله ما يشاء

پیروی سنت کرتے رہو اور راہ بدعت نہ اختیار
 کرو، اطاعت کرو، اور دائرہ اطاعت سے باہر نہ

و بحکم ما یرید و ترہو الحق و لا تنہسوا و
صدقوا و لا تشکروا و اصبروا و لا تجزعوا
او توحید خداوندی کو مانو، اور کسی کو اس کا شریک
نہ بناؤ، کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت و ارادہ سے
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک سمجھو
اور اس پر تممت نہ لگاؤ، اس پر تمنا و رکھو اور شک
و گمان میں نہ پڑو، صبر سے کام لیتے رہو، اور جبر ہی
نہ کرو، طاعت حق پر جمع ہو، اور جماعت میں تفرقہ

نہ ڈالو،

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر
نہ کرو، اور شب و روز استغفار، تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو،

(۳) مقالہ سوم، اس عنوان سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصائب سے بندہ کے لئے کیا مصلحت
ہوتی ہے، (صفحہ ۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفیست کی تشریح کی
ہے، فرماتے ہیں کہ انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد و دکھ وارد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی
ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو
خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء، اہل ثروت وغیرہ، یا اگر بیمار ہے تو اطباء کی تجا
جب اس میں بھی ناکام ہو چکتا ہے، تو پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر
ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے، کہ جب تک وہ خود دفع مضریت پر قادر
ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دستِ امانت
درا کر کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا، تو خالق کے آستانہ پر حسین نیاز کر گزرتا
اور نہایت خضوع و خشوع، اسحاق و زاری کے ساتھ کبھی امید و امانت اور کبھی مایوسانہ دعا

میں مشغول ہو جاتا ہے جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد، روح مجرد ہو جاتا ہے اور اوصاف بشریت ہو اور ہوس و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے، کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آتی ہے اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی صرف خدا نے تعالیٰ ہے اور ہر راحت و سکون ہر خیر و شر، ہر سود و زیاں، ہر عطا و نخل، ہر کشائش و بیکگی، ہر موت و حیات، ہر نجات و ذلت، ہر توانگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے،

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتهی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبدی ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے، اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے،

مقالات ذیل کی نوعیت مباحث کا اندازہ جبیں سے ہر ایک بجائے خود نہایت ہمہ دیکھ و بصیرت افزا ہے، ان کے عنوانات سے ہوگا،

(۴) المقالة الرابع فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (۱۸-۲۵)

(۵) المقالة الخامس فی تشبیه حال الدینا و اشتغال الہماہما (۲۵-۲۶)

(۶) المقالة السادس فی لقمان الخلق والہوی (۲۶-۳۰)

(۷) المقالة السابع فی بیان الکشف والمشاہدہ (۳۰-۳۲)

(۱۰) المقالة العاشر فی بیان الخالفة النفس (۳۲-۳۸)

- (۱۳) المقالة الثالثة عشر في التسليم على قضاء الله وقدره (ص ۸۹-۹۰)
- (۱۴) المقالة السادسة عشر في المنع من الاعتماد على الخلق والاسباب (ص ۹۱-۹۲)
- (۱۵) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه (ص ۹۳-۹۴)
- (۱۸) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضا (ص ۱۰۵-۱۱۵)
- (۲۳) المقالة الثالثة والعشرون في بيان القناعة (ص ۱۵۸-۱۶۹)
- (۲۴) المقالة السابعة والعشرون في بيان الخير والشر (ص ۱۵۸-۱۶۹)
- (۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون في بيان الصدق والاخلاص في سبانه تعالى (ص ۲۲۶-۲۲۸)
- (۴۸) المقالة الثامنة والاربعون في حماقة من اشتغل بالذواغل وعليه فرائض (ص ۲۴۲-۲۴۵)
- (۵۰) المقالة الخمسون في الزهد (ص ۲۴۹-۲۵۳)
- (۶۱) المقالة الحادية والستون في بيان الورع والتقوى (ص ۳۲۱-۳۲۲)
- (۶۳) المقالة الثلثة والستون في بيان الاخلاص والرياء (ص ۳۲۵-۳۲۹)
- (۷۱) المقالة الحادية والسبعون في الصبر على البلاء (ص ۳۴۵-۳۸۲)
- (۷۸) المقالة الثامنة والسبعون في بيان الخصال العشرة للرباب المحاسبة المجاهدة (ص ۴۰۶-۴۱۸)

ذیل میں مختلف ابواب سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں،

باب (۷۵) میں اپنے صاحبزادے کو وصایا ارشاد فرماتے ہیں، گویا وہ طریقہ تعلیم کرتے ہیں جس پر چلنے سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے، آج کل کے مشائخ کو یہ دیکھ کر حیرت

ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مرد و جہ اشتغال و مراسم کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ تمام تر پابندی شریعت، ضبط نفس، و مجاہدہ کی تعلیم ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

اوصیک بتقوی اللہ فطاعته لز و عظام
الشرع و سلامة الصدر مع النفس و
بشاشة الوجه و بذل الندی و کف
الاذی و حمل الاذی و الفقر و حفظ احرام
المسائح و حسن العشر مع الاخوان
و النصيحة لله صاغر و ترک المحصنة
فی الامساق و ملازمة الايتار و
مجا نبة الاذخار :-

۲۹۵-۲۹۶

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و طاعت اختیار کرو، اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی رکھو، اور سینہ کو (خواہشات و تجاوتِ نفس سے) محفوظ رکھو، اور نفس میں جو افروزی رکھو، اور کشادہ رو رہو، اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو، اور ایذا ہی سے باز رہو، اور آزارِ خلقی و آدابِ درویشی کا تحمل کرتے رہو، اور حرمتِ مشائخ نگاہ رکھو، اور برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو، اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو، اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو،

فقر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان فرمادی ہے،

و حقيقة الفقر ان لا تقتر الی من هو
مثلک (عقۃ ۳)

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی مستی کا محتاج نہ رہے (یعنی صرف خدا سے واسطہ رہے، اور مخلوقات سے مطلق نہ رہے)

تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لئے ممکن ہے، یہ قبیل و قال بحث و مباحثہ و التصوف ما اخذ من القبیل و العال و کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی خوشگلوں

ولكن اخذ من الحج وقطع المعزق والمستحقات ومجرب ايشار کے ترک سے،

تصوف کی بنیاد کار ان آٹھ خصلتوں پر ہے، جنہیں سے ہر ایک کا منظر ایک ایک نبی اولوا العزم ہوا ہے، ان کے آثار قدم کی پیروی طالب تصوف کے لئے ناگزیر ہے،

التصوف مبنی علی ثمان خصال النجا
 کابراہیم والرمضاء لاسحاق والصبیر
 لایوب والاشارة لوزکر والغرابة لعیسیٰ
 ولیس التصوف لموسیٰ والسیاحۃ لعیسیٰ
 تصوف مبنی ہے آٹھ فصلوں پر، سخاوت ابراہیم
 پر ارضائے اسحق پر شہر لایوب پر، مناجات زکریا پر
 غربت یحییٰ پر خرقہ پوشی موسیٰ پر، سیاحت ایاخود
 عیسیٰ پر، اور فقر محمد معلم پر

ایک پیر مرد نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے والی کیا شے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے تقرب باری پیدا کرتی ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ابتدا اس کی ورع ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے (ص ۲۶۳)
 آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے، کہ پابندی فرائض و تعمیل لصوص قطعہ کی جانب سے غافل و سست ہیں اور ادائے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص بہت کم رکھنے والے اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے:-

ینبغي للمؤمن ان یشغل اولاً بالفرائض
 فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم یشغل
 بالنوافل والفضائل فمن لم یفیع عن الفرائض
 فلا یشغال بالسنن حق و مرعونۃ فان
 اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض
 لم یفیل منه و اہین (ص ۲۶۴)
 مومن کو چاہئے کہ سب سے پہلے فرائض پر متوجہ ہو جیتے
 اور اگر چکے تب سنتوں کو اختیار کرے، اس کے بعد نوافل
 پر متوجہ ہو، لیکن جو شخص اپنے فرائض سے فارغ نہیں ہو سکا
 ہو، اس کے لئے سنتوں میں مشغول ہو جانا حماقت و نادانی
 ہے، اس لئے کہ ادائے فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر مقبول
 رہینگے، اور جو شخص ایسا کرے گا غار ہو گا،

فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی

قتلہ مکمل راجل ید عنہ الملك الى خدا منہ
 ہی ہے کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لئے بلا رہا
 فلا یأتی الیکہ ویقف بخدمتہ الامیر
 ہوا اور وہ بادشاہ کے حضور میں گونہ گونہ جاے او
 الذی هو علاہ الملك و خادمہ و تحت
 ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے جو خود اس

ید یہ (ص ۲۴۰) بادشاہ کا زیر دست خادم اور غلام ہے،

تمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے، اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں، (ص ۲۴۶) اسی طرح
 اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر رہا ہے، (ایضاً)

شُرک محض اصنام پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہشِ نفس کی پیروی کرنا، یا خدا کے علاوہ غیر خدا
 کی طلب کرنا، یہ سب شرک ہے، (ص ۲۲۲-۲۲۳)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج قادری خانقاہوں اور درگاہوں میں جن رسوم
 کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے انہیں حضرت شیخ حیلانیؒ کے تعلیم کیے ہوئے فقر و تصوف
 سے دورد کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

باب (۵)

عارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں بلکہ ایک مستقل سلسلہ (سہروردیہ) کے بانی بھی تسلیم کئے جاتے ہیں، اور اسی نسبت سے ان کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے۔ اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ یہی کتاب ہے،

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ اشہد ہے۔
تھا معاصر صوفیہ دور دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے، قیام بغداد میں رہتا تھا،
ولادت ماہ رجب ۵۳۹ ہجری میں ہوئی، عمر طبعی پائی، انتقال محرم ۶۳۰ ہجری میں کیا،
مزار بغداد میں ہے، مولد سہروردی تھا، جو عراق عجم کا ایک قصبہ ہے،

سہ نفحات الانس صفحہ ۵۴۵، مطبوعہ کلکتہ، ۱۹۵۵ء، سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۱۱، سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۱۲ (مطبوعہ کھنوا)

تصانیف کثیر چھوڑیں، چند کے نام معلوم ہیں، ارشفت الفصاحج، اعلام الہدیٰ فی عبیدہ ارباب
التقی، ہیئت الاسرار (در من قبہ غوث الاعظم) سب سے زیادہ مشہور و معروف المعارف ہے جسکا
سال تصنیف ۱۰۵۶ھ ہے،

(۲) تصنیف

کلی کتاب دو حصوں میں ہے، اور ۶۳ بابوں پر مشتمل ہے، ۳۲ باب حصہ اول میں ہیں
اور ۳۱ حصہ دوم میں،

خطبہ کتاب میں حمد و لغت کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں، کہ گروہ
صوفیہ میں انخطاط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے اعمال بدست
پیدا ہونگے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلعت
حقیقت تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چکی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لئے
ایک نادر شے ہے، اس کے خاتمہ پر جنید بغدادی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ
”ہمارے اس علم طریقت کی بساط سا لہا سال ہوئے، کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی، اور ہم
اب اس کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں، بہ صد حسرت و تاسف فرماتے ہیں، کہ:-

بداھذا العقل منہ فی وقتہ مع قرب	یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا، اور آں حالیکہ وہ زمانہ تھا
العہد بعلماء السلف وصالحی التابعین	سلف و صالحی تابعین قریب تھا، پس پہلا کیا حال
خلیف بنا مع بعد العہد و قلنتہ العلماء	بیان ہو چکا کہ اس قدر زمانہ اور گزر چکا ہو، اور علماء
الراہدین و العارفین بمختلف علوم الدین	راہدین اور عارفین مختلف دین کم ہو گئے ہیں،

لے نقات و خزینہ

انخطاط تصوف کی یہ صورت ۵۶ صفحہ میں تھی، فرزند ان حال کو اس پر قباس کرنا چاہئے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟
مطالب کتاب کا ایک سرسری و اجمالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا،

(۱) فی ذکر منشا علوم الصوفیہ، اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا بعد و منشا بیان کیا ہے، (۵-۱۰)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع، اس میں کلام خدا اور کلام رسول کے حسن استماع اور اس کی برکات کا ذکر ہے، (۱۱-۱۶)

(۳) فی بیان فضیلت علوم الصوفیہ والاشارة الی النموذج منها، (۱۷-۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ و اختلاف طریقہ، (۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب ماہیت تصوف پر ہے، (۲۹-۳۲) اور

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تسمیہ پر، (۳۲-۳۶)

(۷ تا ۹) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، ملامتی، اور مصنوعی اہل تصوف سے

متعلق ہیں، (۳۶-۴۲)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ شیخت کی شرح ہے، (۴۲-۴۹)

(۱۱) فی شرح حال انجام و من تشبہ بہ، (۴۹-۵۱)

(۱۲) بارہواں باب خرقة مشائخ (۵۱-۵۵) سے متعلق ہے،

(۱۳) تیراں باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہے،

(۵۵-۶۳)

(۱۴) تیراں باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے تعلقات پر ہے، (۶۳-۶۶)

(۱۹) فی حال الصوفی المتسبب (ص ۷۷-۸۰)

(۲۰) فی ذکر من یا کل من الفتوح (ص ۸۲-۸۶)

(۲۱) صوفیہ متجدد و متاہل کے احوال و مقاصد میں، (ص ۸۶-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار ابواب، سماع اور اس کے مستلقات و شرائط کی تدریس (ص ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۸) ان ابواب ثلاثہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و شرائط ہیں

(ص ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۱) اخلاق صوفیہ کا بیان، (ص ۱۲۵-۱۴۵)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکانہ من المتصوف، (ص ۱۴۵-۱۴۶)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهیة لاهل القرب، (ص ۱۴۶-۱۵۰)

جلد اول، باب سی و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب سی و سوم سے جلد ثانی

کا آغاز ہوتا ہے،

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات طہارت، وضو، و اسرار وضو کا بیان (ص ۱۵۰-۱۵۱)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان (ص ۱۵۱-۱۵۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان (ص ۱۵۲-۱۵۳)

(۴۲) و (۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح، اور آداب کا بیان (ص ۱۵۳-۱۵۴)

(۴۴) آداب و لباس پر (ص ۱۵۴-۱۵۵)

(۴۵) فضائل شب بیداری پر (ص ۱۵۵-۱۵۹)

(ص ۱۵۹-۱۶۰)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں، جو شب بیداری میں معین ہوتے ہیں (ص ۱۶۰-۱۶۱)

(۴۷) فی ادب الانتباہ من النوم و العمل باللیل، (ص ۱۶۱-۱۶۲)

- (۴۸) عبادتِ شب کی تقسیم میں، (ط ۴۵-۴۶)
- (۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والعمل (ط ۴۶-۵۲)
- (۵۰) عبادتِ روزہ کی تقسیم میں، (ط ۵۲-۵۹)
- (۵۱) فرائض و آدابِ مرید میں، (ط ۵۶-۵۹)
- (۵۲) فرائض و آدابِ شیخ میں (ط ۶۵-۶۹)
- (۵۳) تا (۵۵) ماہیتِ صحبت، اور اس کے حقوق و آداب میں (ط ۶۹-۷۹)
- (۵۶) معرفتِ نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں (ط ۷۹-۸۸)
- (۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلا، (ط ۸۸-۹۲)
- (۵۸) حال و مقام کی تشریح، اور ان کا فرق، (ط ۹۲-۹۵)
- (۵۹) مقامات کا اجمالی بیان، (ط ۹۵-۱۰۱)
- (۶۰) مقامات کی تفصیل، اور اس ضمن میں توبہ، ورع، صبر، فقر، شکر، خوف، رجا، توکل و رضا کا بیان، (ط ۱۰۱-۱۱۰)
- (۶۱) احوال کی تشریح، (ط ۱۱۱-۱۲۱)
- (۶۲) بعض احوالِ مصطلحہ صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرہ، غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان، (ط ۱۲۱-۱۲۶)
- (۶۳) فی ذکر شی من البدایات والہنایات و صحتها، (ط ۱۲۶-۱۳۳)
- منش و دیگر قدما صوفیہ کے شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ و کتاب رسول پر پورا پورا عبور رکھتے تھے علوم قرآن کے عالم تھو اور فن حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوالِ رسول خدا سے استناد کرتے جاتے ہیں، ہنسک

کہ جو ابھولی تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں تقریباً ان سب کا آغاز بجائے زید، عمر، بکر کے اقوال کے ارشاد و خدا یا ارشادِ رسولؐ ہی سے کرتے ہیں، چند مثالیں قابلِ ملاحظہ ہیں،

باب (۴۸) تقسیم قیام اللیل پر ہے، اس کا عنوان اس آیت کریمہ کو بنایا ہے، وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

لِرَبِّهِمْ سَجْدًا دِقَامًا،

باب (۴۹) شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس ارشادِ نبویؐ سے ہوتا ہے، قَالَ اش

بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِيَّ إِنَّ قَدْرَتِ انْ تَصْبِحُ وَتَمْسِي وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ

غَشٌّ كَلَّا حَدَّ فَا فَعَلَ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَ

مِنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ،

باب (۴۵) اداسے حقوق صحبت و اخوت پر ہے، آیات ذیل اس عنوان کو زینت

دے رہی ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ،

اشْدُّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ،

باب (۶۰) مقاماتِ مشایخ پر ہے، اس میں عنوانات و ریح و خوف، رجا کا آغاز

على الترتيب احاديث ذیل سے کرتے ہیں، مَلُوكٌ دِينِكُمْ الْوَرَعُ، مَلَأَسُ الْحِكْمَةُ عَافَا اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرَجَ مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ

حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ثُمَّ يَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَدِي لَا أَجْعَلُ مِنْ أَمْنِي وَنِعْمَتِي لِيْلٍ أَوْ نِعْمَةٍ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي

باب (۳۳) مقدمات و آدابِ طہارت پر ہے، اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیت شریفہ

کو بناتے ہیں، فِيهِ سَهَابٌ يَحْبِسُ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُنْظَمِينَ ،

آج ایک عام خیال یہ پھیلا ہے، کہ تصوف، اسلام سے الگ، ایک مستقل نظام

مذہبی کا نام ہے، اور غیر ہندوستان کے ان بڑے عوام تو ایک حد تک معذور ہیں، یورپ کے

فصلاً مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں، انکا بیان ہے کہ تصوف، ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام ہے جس میں بعد کو اسلامیت کے عناصر بھی مخلوط کر دیئے گئے، یہ خیال تا مگر غلط ہی، جیسا کہ اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب الملح، کشف الحجب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی، خالص، سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مراد ہے، بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دور انحطاط میں آچکا تھا،

شیخ سہروردی بھی اس باب میں دیگر اکابر طریقت کے بالکل ہم زبان ہیں، ان کے نزدیک تصفیہ قلوب و تزکیہ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفوی کا ثمرہ ہے، اور جو شخص اس سرشتیہ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہوا، اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیہ نفس میں بھی اس نے زیادہ ممتاز مرتبہ حاصل کیا، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، لغت و نحو، غرض وہ تمام علوم جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضد تصوف نہیں، بلکہ مقدمات تصوف و مبادی طریقت ہیں، خلقت کی اصل ذات رسالت، مابینہم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے، اور یہی ذات اقدس دینا میں علم و ہدایت لیکر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طہنتی کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس جوہر گرمی سے قرب و مناسبت رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا، اور دوسروں کے لئے باعث ہدایت بنتا ہے، یہی گروہ گروہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآن گروہ مقررین کہلاتے تھے

کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لے عوارث صفوہ (مطبوعہ مصر) لے ایضاً لے ایضاً

فَيَتَّبِعُونَ عِبَادِي الَّذِينَ لَيْسَ مَعَهُنَّ الْقَوْلُ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
 (زمر ۲۷)

پے پیڑھا ہے ان بندوں کو فروہ پہنچا دو، جو
 ہا سے کلام کو سن استماع کے ساتھ سنتے اور
 اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں
 خدا نے ہدایت دی ہے، اور جو صاحبِ عقل
 سلیم ہیں،

گو یا ہدایت کا اصل راز حسن استماع ہے، پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیہ بالا میں جس شے
 کو "أَب" یاد دہنش سے تعبیر کیا ہے، اس کے کل تھو حصہ ہیں جنہیں سے نانا لوگ نے حضرت رست
 پناہ صلعم کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ جزو سچا
 خود اکیس اجزا پر مشتمل ہے، ایک جزو سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت
 باقی میں حصوں میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے ہرگز فروتر ہیں
 آیہ بالا میں "حسن القول" جس شے سے عبارت ہے، وہ رسول اللہ صلعم پر نازل ہوا ہے
 جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسن استماع میں جتنا غلو رکھے گا، اسی قدر وہ صفت
 تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا، اور اسی صفت رکھنے والے کا نام صوفی ہے۔

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
 (انفال ۳۷)

خدا اور رسول کی اس دعوت کو بہ گوش ہوش
 قبول کرو جب رسول خدا تمہیں اس امر کی سجا
 دعوت دیتے ہیں، جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے

سوشیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، کہ زندگی سے مراد یہ ہے، کہ انسان اپنے

لے عوارن صفحہ ۱۳ (مطبوعہ مہر)

تیس تمام علاقے سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کرے، اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، کہ خدا کی دعوت قبول کرو،

استقیبوا للہ بسرائرکم وللرسول
بظواہرکم فی حیاة النفوس بتابعة
الرسول صلعم و حیات
القلوب بمشاہدۃ العیوب وهو
الحیاء من اللہ تعالیٰ برویة التقصیر،
اپنی اندرونی کیفیات سے اور رسول کی دعوت
قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے، اس لئے کہ جیتا
نفس مہارت ہو متابعتِ رسول صلعم سے اور حیات
قلب مشاہدہ غیب سے جس کے معنی یہ ہیں، کہ گناہ کے
مواہبہ میں حق تعالیٰ سے شرم کیجائے،

ان مقدمات صحت سے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخ نے نکالا ہے یعنی کہ تصوف نام ہی قولاً و عملاً
حالاتِ حقیقت سے اتباعِ رسول صلعم کا اور اسی پر مداومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں
حجرات اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے میں اتباعِ رسول ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت
لازم آجاتی ہے اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے، کہ اے پیغمبر کہہ دو:-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ
کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے، تو میری متابعت کرو،
خدا تم سے محبت کرنے لگے گا،

متابعتِ رسول صلعم میں محبتِ الہی کی علامت ہے، اور اتباعِ رسول صلعم کا صلہ ہی محبتِ الہی قرار دیا
گیا ہے، پس جو شخص جتنا زاد منیعِ رسول صلعم ہے، اسی قدر

فاوفا لئناس حظام من متابعة الرسول
او فہم حظام من محبة اللہ تعالیٰ و اذیہ
من بین طوائف الاصلاح نظر فاحسن
زاید وہ محبتِ الہی کا بھی حصہ دار ہے، اور تاملی اہل
گروہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباعِ
رسول صلعم کیا ہے،

سک عوارن صفحہ ۳، ۴۵ ایضاً صفحہ ۳۶، ۳۷ ایضاً.

اعمال نبوی میں بہ کاظ کثرت عبادات و قیام تہجد، و نوافل صوم و صلوات اور اخلاق
 واقوال نبوی میں بہ کاظ عفو و حلم، رافت و رحمت، اجا، و تواضع عبادات و لغیبت اور
 احوال نبوی میں بلحاظ زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت، سبک زیادہ، گروہ صوفیہ ہی نے
 حق اتباع سنت نبوی اور کیا ہے، گویا گروہ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے
 فاستقوا جميع اقسام المتابعات و ہر قسم کی متابعت کا حق ادا کر دیا، اور سنت رسول
 احيوا سنة باقى الغايات، کو انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا،
 پس ہی گروہ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارت عظمیٰ کا بھی اہل ہے، جو حدیث نبوی میں وارد
 ہوئی ہے کہ،

من احيى سنتى احيانى ومن احيانى كان
 معى فى الجنة، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھے
 زندہ کیا، وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا،

صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل شیخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے صوفی کی تعریف
 دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال القاسم بن يعقوب لهم على فهم السنة
 والعاكفون عليها يعلو بهم والمقصود
 بسيد هم من شرفهم هم الصوفية
 جو اپنی عقل کو سنت رسول پر صرن کرتے ہیں اور
 اپنے قلوب کو اس پر متوجہ رکھتے ہیں، اور اپنے
 نفس کی خجانتوں سے اپنے سرور (رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم) کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے،

شیخ سرور دینی اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

لہ عوارف صفحہ ۱۲۶، (مطبوعہ مصر)

هذا وصف تام و وصفهم به
یہ ان کی بہترین تعریف ہے جو کی گئی،

آج سوال صرف اتنا ہے کہ مشائخ و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے؟
اور جو مدعیان فقر و طہقیت، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فروتر قرار دیتے ہیں، ان پر
لفظ "صوفیہ" کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج کسی انسان کے پیروں میں بننے کے لئے صرف یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی
بزرگ کی درگاہ کا، صاحب سجادہ، یا "پیرزادہ" یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدما ان
اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے لیکر بچا نہ تھے، ان حضرات کے نزدیک مرتبہ ہیئت
طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

و مرتبة المشيخة من اعلیٰ الرتب فی
طریق الصوفیہ و نیابة النبوة فی الدعا الی اللہ
مراتب سے ہے، اور شیخ و عوت الی اللہ میں گویا
نیابت نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہو،

استحقاق کامیاب جائے نسبتی و نسبی قرابت کے پیر و می راہ حق و اتباع مسلک خیر تھا
شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سروردی اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ :-

و کثیرا کان شیخنا شیخا کاسلاہ لوالدہ
بقول ولدی من سلک طریق و اعتد بہد
میرا فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلا اور جس نے
میری راہ ہدایت اختیار کی،

شیخ کے مرتبہ کمال کامیاب بھی وہی اتباع و اقتداء رسول ہے، اگر شیخ کی یہ نسبت اقتدا
و اتباع درست ہے، تو حسب نص قرآنی، وہ خدا کی نظر میں محبوب ہوگا،

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں ظریفہ ملاستی، و قلندری کا متبع بتاتے ہیں، لیکن
شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں، اور علانیہ اپنے وضع و لباس، اکل و شرب، ترک قرآن

کے عوامی ص ۲۰ (مطبوعہ مصر) ۱۵ ایضاً ص ۵، ۱۵ ایضاً ۱۵ ایضاً،

وار تکاب مہنہات سے احکام شریعت کا استخفاف کرتے رہتے ہیں، اور اسے فخر کے ساتھ سمجھنے
کمالِ روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں،

ملا متیہ و قلندریہ کا وجود شیخ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفسِ طریقِ ملا متی کی عظمت کے پوری
طرح قائل ہیں، اور بجائے خود طریقِ ملا متی کو فقر و تصوت، صدق و اخلاص، کے بلند مرتبہ پر
رکتے اور اس کو مستمسک بہ آثار و سنن قرار دیتے ہیں، اندک حال شریعت و مقامِ عزیز و تمسک
بالسنن و الآئامہ و تحقق بالاخلاص (ص ۱۰۰) ان کے نقطہ خیال کی پوری توضیح ملا جامیؒ نے
نفحات الانس میں کی ہے، فرماتے ہیں ۱۔

«و اما ملا متیہ، جماعتے باشند کہ در رعایت معنی اخلاص و عاقبت قاعدہ صدق و احتقاص

غایت جہد ہندول دارند، و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق، مہانت و آسب

دانند با آنکہ هیچ دقیقہ از صواح احوالی ہمل نہ گذارند و تمسک بہ جمیع فرائض و نوافل از

لوازم شمرند، و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذتِ شاں و فقر و نظر

حق بہ اعمال و احوال ایشان، و بچپان کہ عہدی از ظہورِ محصیت پر صدر بود، ایشان از ظہور

طاعت کہ منظمند یا باشند صدر کنند، تا قاعدہ اخلاص خلل نہ پذیرد،»

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو فی الواقع مسلکِ ملا متیہ کے سالک ہوتے ہیں، لیکن

ریا کاروں کا ایک گروہ آج سے نہیں، شیخ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے، جس کو تصوت،

فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یا اینہم

وہ کبھی اپنے تئیں ملا متیہ کہتے ہیں، اور کبھی قلندریہ

فمن ذلک قوم یسمون نفوسہم

شہور کرتے ہیں،

قلندریۃ تارۃ و ملا متیۃ آخری (ص ۱۰۱)

۱۔ نفحات الانس، ج ۱، صفحہ ۸۰-۹۰ (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد ملا متیہ و قلندریہ و صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے، شیخ اس ریاکار گروہ کے متعلق فرماتے ہیں، کہ گمراہیوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں،

ملا متیہ مشہور کر رکھا ہے، اور لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہو جاتا کہ انہیں صوفیہ سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے بچاؤ کے لئے اور کبھی کسی اور دعویٰ کے ساتھ پہنتے ہیں، اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں، اس زعم کے ساتھ کہ ان کے ضارِ خدا کی جانب خالص و راجع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے، اور یہ کہ شریعت کی بنیادیں عوام کے لئے ہیں، جنکی عقلیں قاصر ہیں، اور جو تقلید اقتدا کے سچے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ عین الحاد، زندقہ، و الجناح و جہالت ہے، یہ فریب خوردہ گروہ اس حقیقت سے جاہل ہے کہ شریعت نام ہے حق عبودیت کا اور حقیقت عبودیت ہے، اور جو شخص اہل حقیقت سے ہو گا وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت میں مقید ہوگا،

وقوم من المتقین سموالغنیہم ملا متیہ
وللبسواللبسة الصوفیة لینسبوا بہا الی الصوفیة
وما ہم من الصوفیة بشئ بل هم فی غرور
وغلط تیسرون بابیسة الصوفیة تقویا
تاراة ودعویٰ اخریٰ وینتھبون سابع اهل
الاباحة ویزعمون ان ضایرهم خلصت
الی الله تعالیٰ ویقولون ہذا ہوا الظن
بالمراد والارتساہ بمراسم الشریعة رتبة
العوارہ والقاصرین الا فہا المنصرین
فی المضیق الاقتداء تقلیداً ہذا ہوا
عین الحاد والزندقة والابعاد و جعل
ہو کلاء المعرورین ان الشریعة حق
العبودیة والحقیقة ہی حقیقة العبودیة
ومن صار من اهل الحقیقة تقلید
بحقوق العبودیة وحقیقة
العبودیة،

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول فصیح موجود ہے کہ:-

ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد
رسول الله صلعم وان الوحي قد انقطع
وانما اخذوا كما اخذوا بما ظهر من اعمالهم
فمن اظهر لنا خيرا امنا لا وقرينا لا ولي
اليس من سريرة شيء الله تعالى يحاسبه
في سريرة ومن اظهر لنا سوي ذلك
لم نأمنه وان قال سريرتك حنة

عہد رسالت پناہ میں لوگوں سے برتاوے احکام
وحی موافقہ کیا جاتا تھا، سلسلہ وحی موقوف ہو گیا
اب ہم تم سے موافقہ تمہارے اعمال کی بنا پر کریں گے
پس جس کے اعمال خیر و ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم
اسے قبول کریں گے، اور اس سے قربت کریں گے،
ہمیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن
کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، البتہ اگر اس کے
اعمال دوسری صورت (یعنی صورت مذموم) میں
ہم سے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں
کرنے کے، خواہ وہ کتنا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہو

فاروق اعظمؓ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری کے لئے موجود ہے،

فاذا راينا متها وناجد ودالشرع مهلا
للصلوة المفروضات - لا يعتد بجلاؤ
التلاوة والصوم والصلوة ويدخل
في المداخل المكروهة المحرمة زولا
لا تقبله ولا تقبل دعوه ان له
سريرة صالحة

جب ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے، جو حد و شرع کا
استحسان کرتا ہو، نماز فرض کو چھوٹے ہوئے عزت و
کلام مجید اور روزہ نماز سے علاوت نہیں پاتا، اور
حرام و مکروہ مقامات میں در آتا ہو، تو ہم اس سے انکار
کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے، اور نہ اس کے
اس دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے،

سید الطائف، مرشد مرشدان عظام، شیخ مشایخ کرام، حضرت عبید بن جراحؓ اور جابرؓ کے

مرزب الہی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اہل معرفت ترک اعمال صالحہ کے متعلق تکب بھی پہنچ جاتے ہیں، حضرت جنیدؒ اس قول کو سن کر ہمیں قدر بہم ہوئے، اس کا اندازہ ان کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے۔

ان هذا قول قور تکلموا باسماء
الاعمال وهذا عندی عظیمة و
الذی ینسرت وینرفی احسن حالا
من الذی یقول هذا وان لعازن
باللہ اخذنا والاعمال عن اللہ والیہ
یرجعون فیہا ولولعبیت الف عار
لما نقص من اعمال البر ذرۃ الا
ان تحال بی دونہا، وانہا الا کدنی
معرفة قوی واقوی لخالی

یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہے
یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات (میں کی) ہے،
اور جو چوری کرتا، اور زنا کرتا ہے، اس کا بھی حال ایسا
قول اختیار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین باللہ
نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کئے ہیں اور انھیں اعمال
کے ساتھ وہ اس کی جانب واپس ہوں گے، میری عمر
اگر ایک ہزار سال کی ہو تو میں ان اعمال خیر سے ایک
ذرہ کم نہ کروں، بجز اس کے کہ میرا کوئی مائل ہو جائے
اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لئے موکد اور میرے
مال کے لئے موجب تقویت ہیں،

سالکان طریقت کے لئے اگر حضرت فاروق اعظمؓ، حضرت جنیدؒ اور حضرت شیخ سہروردیؒ
کے اقوال سے زیادہ مستند قوی کسی اور کا قول ہو سکتا ہے، تو دنیا کو مہنوز اس کا علم نہیں،

باب (۶)

فوائد الفواد

(خواجہ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ)

ہندوستان کی دیناے تصوف میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے، خواجگانِ چشت نے خود کوئی مستقل تصنیفات نہیں چھوڑیں؛ بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدین مخلصین، ملفوظات میں جمع کرتے رہے، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین جمہریؒ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات اسی طرح علی الترتیب انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین، اور راحت القلوب کے نام سے محفوظ ہیں۔ حضرت محبوب الہیؒ سلسلہ خواجگانِ چشت کے خاتم تھے۔ آپ کا زمانہ ساتویں صدی کا اور آٹھویں صدی کی ابتداء کا ہے، آپ کے ملفوظات متعدد ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور سند فوائد الفواد ہے جو ان کے مرید باختصاص میر حسن علاء بخاری کا مرتب کیا ہوا ہے، پچھلے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا، نیز آئندہ ابواب میں جن کا ذکر آئیگا، وہ سب یہ استثناء شیخ جمہریؒ، ہندوستان سے باہر کے تھے اور شیخ موصوف کا زمانہ بھی ہندوستان میں اسلام کے قدم جمنے سے قبل کا تھا، اس باب میں ایسے بزرگ کے درسِ ہدایت کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے جو کبھی

ولادت بشو و نما، وفات، سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی، اور جنہوں نے زمانہ وہ پایا جب مسلمان ہندوں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور اسلامیت، "ہندیت" سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی،

(۱) مصنف

حشمی صدی ہجری میں بخارا کے دو سید زادے سید علی اور سید عرب، ہندوستان وارد ہوئے، پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں آکر جو اس وقت مجمعِ صلحاء و علماء کے لحاظ سے قبتہ الاسلام کہا جاتا تھا، مستقل سکونت اختیار کر لی، یہیں ایک صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسری صاحبزادی بی بی بینی کیا گیا، اور اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے قالب میں ظاہر ہوا، جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان کو فخر و ناز ہے، ولادت مبارک، ۲ صفر ۱۳۳۶ء کو ہوئی، ماں باپ نے نام فخر کائنات کے اہم مبارک پر محمد رکھا، شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیاء لکھنؤ پرکارا، اولیاء معاصرین کی زبان پر نظام اولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشایخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں،

شجرہ نسب پدری و ماوری دونوں سلسلوں سے بواسطہ سیدنا امام حسینؑ حضرت علیؑ تک پہنچتا ہے، عمر کے پانچویں سال سے ابھی قدم باہر نہیں نکلا تھا کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا، اور عرب کے یتیم کی امت کا یہ گوہر بے بہا بھی یتیم رہ گیا، والد ماجد حضرت سید احمد ایک مقدس و متغنی بزرگ تھے، جنکا مزار مبارک بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلق ہے،

حضرت محبوب الہی کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر خورشید دہلوی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ محبت چمکی ہے، لیکن اب بازار میں نایاب ہے، بعض حالات ملفوظات حضرت باو فرید رحمت القلوب، مرتبہ حضرت محبوب الہی، اور بعض حالات خود حضرت محبوب الہی کے متعدد ملفوظات، فوار الفلور اور انہیں فصل الفلور و در زلفی رفیر طبعہ میں نقل آئے ہیں، مان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، نقیات الانس، اخبار الانبیاء، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ ہیں، اردو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک متن نقل کیا گیا ہے،

ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا نے دی، جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانہ کی رابعہ بصریہ تھیں، اور جب کامزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدت مندوں کا مرجع ہے، مستجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیر ہدف مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات کشف ہوتا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں، تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، جادوی الادویٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، اپنا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین حسب دستور اسلام کے لئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ: "بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو آؤ گے، اور کون دعائیں دیگا، بہ بخت جگر کو معلوم ہو گیا، کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھا پاتا ہے، رو کر عرض کی، کہ اماں جان! ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو، فرمایا کہ "اس کا جواب صبح کو ملے گا" اس وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں سو رہا، رات میں نیند کسے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی کہ فوراً بلا یا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ "بیٹا رات کو خوش رہے؟" رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا، کہ "میری خوشی تو اماں جان آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے" فرمایا "اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو، یہ لکھ کر دہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا: پروردگار! اس دیکھارے بیکس کو تیرے سپرد کرتی ہوں" یہ کہا اور روحِ قفسِ عنقریب سے پرواز کر گئی،

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کا نشوونما ہوگا، اندازہ ہو سکتا ہے، کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نکلے گا، ذہانت، ذکاوت، حافظہ، شوقِ علم، فہم صحیح، تمام خداداد قوتیں بچپن سے موجود تھیں، ادویوں اس زمانہ میں مرجعِ علماء و مرکزِ کالمین فن تھا، قرآن حفظ کرنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا، اور اکثر علوم ظاہری میں پوری دستگاہ ہم پہنچائی، اس کے بعد ذوقِ علم ہی کی کنشش دہلی کیمپن لائی، اور یہاں بغیہ علوم کی بھی تکمیل

ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دہلی میں آکر فن حدیث وغیرہ کی باضابطہ سند و اجازت
 بھی حاصل ہوئی، علوم میں گفتگو و بحث کاڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علما کے طبقہ میں آپ کا نام
 نظام الدین بجاٹ پڑ گیا۔

ادھر علوم ظاہری میں یہ غلو و انہماک جاری تھا، اُدھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک دوسری
 زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا، اور عمر بارہ سال سے زائد نہ تھی کہ ایک
 قوال کی زبان سے حضرت باوا فرید گنج شکر کے کمالات سن کر دل میں غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی
 یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف
 کے بعض اور تذکرے سنے جن سے عقیدت کو مزید تقویت پہنچی، دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین

متوکل کے ہمسایہ میں ہوا، جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت
 باوا صاحب کے حالات و کمالات سن سن کر آتش شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ
 ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن قاری کی زبان سے یہ آہ کر یہ اَلَمْ یَا اَللّٰہَ یَا
 اَمْنُو اَنْ غَشَّیْتُ قَلْبُ بَعْضُ بَدَنِ کَا اللّٰہِ، دل بے چین ہو گیا اور ترک تعلقات کر کے مرید ہو جانے
 کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا مگر خود شیخ
 نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، ایک
 حضرت بہار الدین ذکر الملتانی، دوسرے حضرت باوا فرید اجودہنی“ دوسرے ہی روز آپ

دہلی سے چل کھڑے ہوئے، تاہم یہ تشویش دل میں باقی رہی کہ ملتان و اجودھن میں سے کہاں
 کا راستہ اختیار کرنا چاہئے، آخر ایک شب میں سرور کائنات کی زیارت خواب میں نصیب
 ہوئی، اور حکم ملا کہ اجودھن کا راستہ اختیار کر دو، عمر کے بیسویں سال، ۵۱۰ھ رجب ۷۵۵ھ کو سفر
 کی آخری منزل ختم ہوئی، بعد ظہر حضرت باوا صاحب کی خدمت میں حضور ہی ہوئی، اُدھر سے

بھی جذبہ اشتیاق زدروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی، اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبان مبارک پر آیا،

اے آتشِ فراقِ دلہا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ جاننا خرابِ کردہ

بیت کے ساتھ خلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ، نظام الدین میں تو دولتِ ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا، کہ غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آرہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسبِ احکم، دہلی واپس آئے اور جلالت و ریاضات میں مصروف ہو گئے، اخلاقی حال کا اس قدر اہتمام تھا، کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ یہہہ چلنے لگتا، مکان تبدیل فرمادیتے، اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلعت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب پا کر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گزرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ مسلسل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی کہیں سے نہ ہوتی، اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی، چند سال کے بعد مرشد کی دعا یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلاف روایات) کی برکت سے اس کے برعکس وہ فارغ البالی پیدا ہوئی کہ اچھے بٹے دینا، رئیسوں کو بھی رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، مہمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے ہجوم سے پر رہتا تھا، اور مہانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ، محبوب الہی کی خود اپنی یہ حالت تھی، کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے، اور افطار و

سحر کے وقت، موٹے قسم کی غذا، وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جاتی تھی یہ خوش خوشی
 یعنی تھی اسب دوسروں کے لئے تھی، اپنی ذات کے لئے اصلاً نہیں، خدام پر تا کید یہ رہتی تھی،
 کہ جو کچھ آتا رہے، روزانہ سب نکلتا بھی رہے، اور جمع مطلق نہ ہونے پائے، جمعہ کے روز اس کا
 اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا، اور جب تک تو شہ خانہ مال و غنہ سے بالکل صاف نہ کرا دیا جاتا؛
 تا جمعہ کے لئے تشریف نہ لیجاتے!

عمر بھر نکاح نہیں کیا، ساری زندگی بجز میں گزار دی، اس لئے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں
 چلا، ایک بہن تھیں، ان کی اولاد کا سلسلہ بجا رہتا ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی
 سے قائم ہے،

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حد حساب و بیان سے خارج ہے، درویشوں اور
 عوام سے لیکر امرا و وزراء اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استناد
 کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی
 تک شکایات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں حاضر ہی ہوتی
 رہے، مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی
 کی نوبت آگئی اور سخت سے سخت خطرات پیش آتے رہتے لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے
 جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرمان روا وزیر و امیر کے آگے
 نہ جھکی، وہی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا، تو دراندازوں اور حامدوں کے
 کہنے سننے میں اگر حضرت شیخ سے خاص عناد رکھنے لگا، پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے
 بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم ہر مہینہ کی چاند رات کو تو شیخ ضرور سلام کے لئے
 دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی

کا اندازہ کر کے شیخؒ سے بہت دعا و حاجت عرض کی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دیجائے یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاند رات آگئی لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام خسرو خان نے اپنے خجر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا، ہجومِ خلافت کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کا فرق نہیں پڑنے پاتا تھا، ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی، صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی، جو ساری شب پلک نہ چمکنے سے پیدا ہو گئی ہوتی، اخیرؒ نے ایک ایسے ہی موقع پر حاضری کے وقت ہستی جمال سے بخود ہو کر یہ شعر کہا تھا،

تو شبانہ می نمانی بہ برکہ بودی اشب

کہ ہوز چشم مست اثر خمار دارد

عمر شریف اسی سال سے گز چکی تھی، اس کبر سن و ضعف میں بھی دوامِ صوم کے معمول میں

فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے مؤثر الفاظ ملاحظہ ہوں :-

حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنا دیا اور تمام	حق تعالیٰ اور اقبولے تمام داد و خاص و عام
دوامِ سب کا رجوع آپ کی طرف ہو گیا، آپ پر درود و	رہو سے رجوع شد و ابوابِ فتوح بروے
فتوحات کھل گیا، اور ایک عالم آپ کی مہمان نوازیوں	مفتوح گشت و عاملے از مواید احسان و نعماء
اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ	او خواہد برگزینند و او خود بر ریاضت مجاہد
خود برابر ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک	می بود، گویند کہ در آخر عمر کہ سن شریفیش
آخر عمر میں جب سن شریف اتنی سے تجاوز ہو چکا تھا،	از ہشتاد تجاوز شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش
آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے، اور صوم	گرفتہ بود و صوم دوام داشتی، و بوقت افطار
دوام رکھتے تھے، افطار کے وقت	اندک پیمیزے چشیدے، و طعمایمکہ وقت سحر

بودے اکثر چٹاپلی بودے کہ کھڑے خادم
 بہت قلیل غذا ہوتی، اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ
 عرصہ داشت کرے کہ مخدوم وقت افطار طعام کمتر
 کھاتے خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا غذا ہوتی
 می خوردند، اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند
 اگر سحری بھی چھوٹ گئی، تو ضعف و نقاہت کیسا حال ہوگا
 حال چہ شود، و ضعف قوت گیرد، دریں محل
 یہ سکر وہ مخدوم رونے لگتے، اور فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج
 بگردیستی، و گفتے کہ چندین مسکینان در دیشاں
 مسجدوں اور دوکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، میرے
 در کنبھائے مساجد و دوکانہا گر سنا وفاقوزہ
 حلق سے نوالہ کیونکر آسکتا ہے، یہ فرماتے اور
 افتادہ اند، ایں طعام در حلق من چگونہ فرورد
 کھانا سامنے سے جٹا دیتے،
 وہیچاں طعام از پیش برمی داشتند،

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز
 جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ پچاسی نوے سال کی عمر میں ضعف و نقاہت کے باوجود بالاخانہ سے
 نیچے شریک جماعت ہونے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، کثرتِ صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر
 گویا روزہ ہی میں گذاری، یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جنہیں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی
 پورے سال کے سال روزہ ہی رکھتے تھے، عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذا میں کمی فرمانے
 لگے، یہاں تک کہ ضعیفی میں خدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ ایک روٹی یا آدھی روٹی یا
 کوئی بدمزہ ترکاری مثل کر یا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں سترخان
 پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں، اصرار کر کے نہیں کھلاتے، اگر سنگی اور سیری، اور خوب
 دیداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی،

عموماً مہول یہ رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالاخانہ پر تشریف لیجاتے
 دیں مریدوں اور مہانوں کا مجمع ہو جاتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذایں بیوسے

اور شیرینیاں ہوتیں، وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لئے نمازِ جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لے جاتے، اس وقت صرف مخصوص مریدوں کو بائبل کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو حکایات و لطائف سنا دیتے، اور حضرت تسبیح خوانی میں مہر و سہتے، کچھ دیر کے بعد یہ تخلیہ کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال چند یونوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے، کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز اور ادا، اذکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبد الرحیم ناشتہ لیکر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر داپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خدام نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا، بعض خدام نے دسترخوان پر ادھ چھے نواسے پائے، دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے وہاں مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے،

وفات چالیس روز قبل غذا بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی، گریہ زاری بہت بڑھ گئی تھی، نقل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے، نماز سے غمت کے بعد دریافت فرماتے، کہ نماز میں نے پڑھ لی ہے؟ اور جب جواب ملتا کہ پڑھ لی ہے، تو یہ کہہ کر کہ، پڑھ لوں، خیر نہیں پھر بھی پڑھو، نگایا نہیں، پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دینا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آگیا، تو اقبال خاوم کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ، اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، خادم نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، کہ درویشوں کی خوراک کے لئے کچھ غلہ رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، ناخوش ہو کر فرمایا کہ، اس غلہ کو ابھی لٹا دو، اور توشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو، چنانچہ فی الفور تعمیل ہوئی، وفات حسب روایت صبح چہار شنبہ

۸ مارچ ۱۸۵۷ء کو لکھنؤ میں، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوادی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا، اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنا دیا گیا، اور اس کے ضمن میں تہ فین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت خام اور قبر نمایاں تھی، پختہ مزار اولیٰ بار تمبور کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر ہونے کیساتھ ہی نہایت دلکش و دلکش ہے اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق، ایک غیر معمولی کشف اور جاؤ بیت اپنے اندر رکھتی ہے،

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو امیر حسن علاء سہروردی، شیخ مبارک گوبانوی، مولانا فخر الدین زاوی، مولانا شمس الدین بکھی، ہونے ہیں، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی بھی آپ کے مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کو ملی،

(۲) تصنیف

خواجگانِ حشت کے ”پختہ پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طیبات زبانوں سے نکلتے تھے، مریدان باصفا انہیں قلمبند کر لیتے تھے، اور مرتب کر کے ایک نام ملفوظ رکھ دیتے تھے، مرشدوں ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے والے وہ بزرگ ہے ہیں جو خود لگے چلکر خدا معلوم کلموں کے مرشد ثابت ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہرودی کے ملفوظات خواجہ عین الدین چشتی جمیر نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر نے، اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدر الدین اسحاق اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جمع فرمائے، چراغ سے چراغ اسی طرح جلتا رہا، اور انہیں الأواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین، اور اسرار الاولیاء

دراحت القلوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔
 اکابر خواجگانِ چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الہی تھے
 آپ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدانِ بااختصاص کے حصہ میں
 آئی، چنانچہ امیر خسرو نے دو جداگانہ ملفوظات، راحت المجین، اور افضل الفوائد کے نام سے جمع کئے
 اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جانداز نے درر نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے،
 لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء میں سب بہتر اور سب سے زیادہ مستندہ ملفوظ قرار پایا ہے
 مرید بااختصاص، امیر حسن علاء بخاری نے فوائد الفوائد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک
 یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس کا
 تذکرہ کر کے لکھتے ہیں:-

آن کتاب در میان خلفا و مریدان شیخ نظام الدین دستور است، (اخبار الاخبار ص ۹۵
 مطبع محمدی دہلی)

اور شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے ہیں:-

„فوائد الفوائد دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، بر چند خسرو ہم ملفوظ جمع کردہ
 لیکن آں قدر مقبول نیست، (ملفوظات شاہ عبد العزیز دہلوی، ج ۳، مطبع محبتائی میرٹھ)
 کتاب فوائد الفوائد نہایت معتبر است و آں وقت دستور العمل بود مگر دیگر ملفوظات شنبہ است
 غالب کہ نہ باشد، (ایضاً، ص ۱۱۱)

اور یہ اعترافات تو صدیوں بعد کے ہیں، اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ ہو:

میں نے قلمی نسخہ جو اغلاط کتابت سے معمور ہے، آتشہ نظامیہ کے ایک خادم مید علیہم الدین صاحب نظامی کے
 پاس دیکھا ہے، اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں،

در امر و زان فوائد الفوائد مقبول اہل دوان عالم شدہ است و دستور عاشقان گشتہ و شرق

و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء میر خور و دہلوی، ص ۳۰۵، مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ وہ رشتک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں اور ان کی یہ ایک کتاب میرے نام لے لے یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ حسن نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش کیا، اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی!

پیش نظر نسخہ مطبع نو لکھنور کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر دو سو ساٹھ صفحہ کی ضخامت کا ہے، اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ ص ۱-۱۱۱ ہے، اس میں شعبان ۱۱۱۵ء سے لیکر ذی الحجہ ۱۱۱۵ء تک ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے حصہ دوم (ص ۱۱۱-۱۹۰) میں شوال ۱۱۱۵ء سے شوال ۱۱۱۶ء تک ۳۴ مجلسوں کے تذکرہ ہیں، حصہ سوم (ص ۱۹۰-۲۱۶) میں ذی قعدہ ۱۱۱۶ء سے ذی الحجہ ۱۱۱۶ء تک ۲۵ مجلسوں کا بیان ہے، حصہ چہارم (ص ۲۱۶-۲۷۰) میں محرم ۱۱۱۶ء سے رجب ۱۱۱۶ء تک ۲۲ مجلسوں کے تذکرے ہیں، حصہ پنجم (ص ۲۷۰-۳۲۶) میں شعبان ۱۱۱۶ء سے رجب ۱۱۱۶ء تک ۲۲ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں اس طرح کل ۱۰۹ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگوئیں درج ہیں، اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، گو درمیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل ہیں، اور یہ مدت مسلسل نہیں حضرت شیخ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۱۱۲۵ء ہے، گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دو ڈھائی سال قبل تک کا ہے،

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے، یعنی جو ارشادات شیخ کی زبان مبارک سے

طہ اخبار الاخبار، ص ۹۵، سیر الاولیاء، ص ۳۰۵،

۲۵ خزنیۃ الاصفیاء غلام سرور لاہوری، جلد اول ص ۳۲۲، نو لکھنوری،

مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نکلے، انہیں قلمبند کر کے بچا کر دیا گیا ہے، اس لئے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے، اس کی تلاش ہی اس میں بحث ہے، انداز و اسلوب قطع نظر کر کے مغز و مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگو میں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و عطا پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور حلقہ بگوشوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لئے قدرۃ الٰہی کے موقع بہت زیادہ تھے، کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شے کا نام ہوتا، تو اس کے مخصوص عقائد و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص معتقدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کیجاتی، پھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی، ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں، اور دین اچھی طرح رنگ آمیز یوں کا مجموعہ بن چکا تھا، ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے، کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید لغت کی تالیف کی گئی ہوگی، اور ارکان دین سے بے پروائی برت کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے!

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولنے، تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر پڑتی

ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے، کہ:-

لئے سخن در تزکیہ افتاد، ہر لفظ مبارک را ندک
ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی، ارشاد ہوا، کہ کمال
کمال مرد و چہار چیز می شود، قلة الطعام
ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، کم کھانے سے کم
وقلة الكلام، وقلة الصحبة مع الانام وقلة لمن مروت
بولنے سے، کم لٹنے جلنے سے، اور کم سونے سے،

یہ نہیں ارشاد ہوا، کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، بقرہ پر خوب چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے، گاگر اور چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تربتوں پر لگا دینے سے کمال حاصل ہوتا ہے، بلکہ حصول کمال

کی راہیں ٹھیک وہی بتائیں، جو دینا کے سب سے بڑے مسلم اور مرشدِ اہل علم اور اسکے شاگردوں اور مریدوں
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہین) کی راہیں تھیں، یعنی کم خوری، کم سخی، کم آمیزی اور کم خوابی، کیسا
 سرورِ کائنات صلعم اور صحابہ کرام میں کسی کا طریقہ (نمود با اللہ) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے،
 بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور بے ضرورت میل جول، اور بہت زیادہ سونے کا تھا،
 جامع ملفوظات، کتاب کے شروع میں، ہر مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر کرتے ہیں
 تو وقتِ حاضری، قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں، گویا نظامِ اوقات کا محور یا مرکز نماز ہی تھی بعد
 کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا، مجالس میں کبھی کبھی اور اتفاقاً
 سے نہیں، بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ نماز اور روزہ ہیں، نوافل و سنن ہیں،
 اور قرآن و تراویح ہیں، اور احترامِ شریعت و اتباعِ سنت کی تاکیدیں ہیں۔

فقر و تصوف، آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و باطن دونوں
 کی آراستگی، کا نام تھا، فرماتے تھے کہ :-

لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جنکا ظاہر اچھا	خلق بر چہار نوع است، بعضے آں چہاں اند کہ
اور باطن خراب، ہوتا ہے، دوسرے وہ جنکا ظاہر	ظاہر ایشاں آراستہ و باطن خراب و بعضے
خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا	آپچاں اند کہ ظاہر ایشاں خراب و باطن آراستہ
ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جنکا	و بعضے را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضے را
ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا	ظاہر و باطن آراستہ، طالیفہ کہ ظاہر ایشاں
ظاہر آراستہ اور باطن خراب، وہ لوگ متعبد	آراستہ باشد و باطن خراب آں قوم متعبدان
کہلاتے ہیں کہ گوطاعت بہت کرتے رہتے ہیں	اند کہ طاعت بسیار کنند و دل ایشاں مشغول و دینا
لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور وہ	باشد و طالیفہ کہ باطن ایشاں آراستہ باشد

و ظاہر خراب آن مجانبین اند کہ دروزن ایشان
 با حق بمقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد
 و طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشان خراب باشد
 آن عوام اند و طایفہ کہ ہم ظاہر ایشان ناراستہ
 باشد و ہم باطن آن مشایخ اند (ص ۳۳۱)

صوفی و مشایخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں، بلکہ فرائض کسی وقت بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا مقام ایسا ہے کہ اسی مقام کے لئے اگر تکلیفات شرعیہ کے ساقط ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے، تو شاید یہ آسانی عمل جائے، لیکن حضرت نظام الاولیا کی غیرت ایمانی کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلسی میں ان شیروں کا ذکر ہوا تھا جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ عرض کیا، کہ میں نے فلاں مقام پر چند تخیروں کو دیکھا، جو آسمان کی طرف ٹٹکی لگائے شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، تو فوراً نماز پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم تخیر میں واپس پہنچ جاتے تھے، افاغم خواجگانِ حقیقت نے اس کی تصدیق فرمائی، اور ارشاد فرمایا:۔

ہمچنین باشد کہ گفتی اگرچہ شب و روز تخیر باشند
 اما نماز ایشان فوت نہ شود، از جنبت ایشان
 تخیر حکایت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم
 خواجہ قطب الدین بختیار اوشی فرمود
 قدس السدرہ کہ اور ہمچنین چہار شبانہ
 بیشک ایسا ہی ہوگا، جیسا تم نے کہا، تخیرین دن
 رات میں لیکن ان کی نماز نہیں قضا ہونے پاتی
 اسی سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین
 بختیار اوشی کے تخیر کی حکایت بیان فرمائی،
 کہ وفات کے وقت، سلسلہ چار شب و

روزِ تہجد بود در وقت نفل (۱۲۱) روزان پر تہجدی رہا،

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے، یعنی محفلِ سماع
برپا تھی، قوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا، سے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانے دیگرست

تو قطب عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جب خالقہ سے گھر لائے گئے تو،

جوں از آں مقام بہ خانہ آمد مدہوش و تہجدی، اس وقت مدہوش و تہجدی تھے، اور کئے جانے تھے، کہ

می فرمود کہ ہیں بیت بگویند ہیں بیت پیش اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ، تکرار ہو رہی تھی، اور ڈ

اومی گفتند، او بچپاں تہجدی بود جوں وقت نماز اسی طرح مدہوش تھے، جب نماز کا وقت آتا نماز

درمی آمد نماز می گذارد و باز ہیں بیت بگویند پڑھ لیتے تھے، اور پھر اسی شعر کی تکرار کرنے لگتے

حالتے و حیرتے پیدای آمد جہاں شبان روز تھے اور حال و حیرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا تھا

ہم بریں حال بود شب پنجم رحلت نمود (ایضاً) شب در روز برابر یہ حالت رہی پانچویں شب کو انتقال فرما

احترام و اتباعِ شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش ہونے

کے نماز کے لئے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سرتاجِ چشتیہ ہشتیہ کی مستی

و بے خبری تھی، کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے، اور ڈھنے سے یکسر مدہوش و بے خبر

لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لئے باہوش، باخبر اور ایک آج کل کے مست

و قلندر صوفی ہیں، کہ اپنے ہر آرام و آسائش، ہر لطف و لذت کا ہوش، اور صرف اللہ کے

باندھے ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و بے خبر

جس وقت خاص شفقت و التفات فرماتے تھے، اس وقت بھی تاکید، طاعت، و عبادت

ہی کی ہوتی تھی، جامعِ ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۸۰۰ھ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول شیو
بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ
بہ طاعت و عبادت باشی بہ اور ادوا دعیہ
ہمیشہ طاعت و عبادت میں اور ادوا دعوٰی
را اگر چہ ہم مطالعہ کتاب مشایخ باشند مشغول
کے ذریعہ سے مشغول رہنا چاہئے، خواہ کتب مشایخ
باشی و بیکار نہ باشی،
ہی کا مطالعہ جاری رکھو، لیکن بہر حال مشغول رہو،

(۲۴)

بیکار نہ رہو،

اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر ۱۳۱۰ء کی مجلس کے تحت میں مذکور ہے کہ سعادت قدوسی
حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی
پڑھنا چاہئے، بندہ نے عرض کیا کہ میرے مکان کے قریب مسجد ہے لیکن جس مکان میں ہم لوگ
رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کافذ و کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے کوئی
موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے
ضرور پڑھنا چاہئے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے، (ص ۱۰) ہمارے زمانہ کے کتبے مشایخ
ہیں جن کے نزدیک ہمارے سے نماز ہی غیر ضروری ہے، جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا
بھلا کیا ذکر ہے!

آج سجادگی کے لئے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، گدھی نشینی کے لئے مقدمہ بازیاں
یوتی ہیں، اور نذر و نیاز اور چڑھانے کی آمدنیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا،
اور اس حب دینا کا نام تصوف رکھ لیا گیا ہے، حضرت سلطان المشایخ ایک اور بزرگ
کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اور ادویہ تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مہا کھ کی
ہے، اور دیگ کا گوشت ترک تعلق دینا ہے جس طرح محض گھی اور نمک اور مہا کھ ڈال
دینے سے بغیر گوشت ڈالے ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر ترک حب دینا

کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترک دینا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے لیکن خود ترک دینا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جوگیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟ تصوف اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا و محمد رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی تھی، :-

ترک دینا آن نیست کہ کسی خود را بہینہ کند
 ترک دینا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے
 مثلاً لنگوٹ پہ بند ووشیند، ترک دینا آن
 اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ رہے، ترک دینا کے
 کہ لباس پہ پوشد و طعام بخورد، اما آنچه میرسد
 معنی یہ ہے کہ انسان لباس بھی پہنے، اور کھانا
 رو ابدار دود بہ جمع او میل نہ کند و خاطر استعلق
 بھی کھائے، البتہ جو کچھ کتا رہے خرچ کرتا رہے
 چیزے نداد و ترک دینا است،
 جوڑ جوڑ کر نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز میں اٹکانے

(ص) ● نہ رکھے، یہ ہے ترک دینا،

تصوف اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے، کہ طرقت، شریعت سے جدا اور مخالفت نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغز یا عطر یا روح کا نام ہے، فقہاء شریعت کے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقہاء نے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوب اللہ کے محفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے، ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی حکایت بیان فرمائی، کہ آپ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے، اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے، ملنے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخ نے تبسم کے ساتھ فرمایا قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں، دوسرے روز قاضی صاحب شیخ کے مکان پر آئے، اور کہا کہ کل آپ نے یہ کیسے فرمایا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو مسائل نماز و احکام پر متعدد کتابیں تصنیف

کر چکا ہوں، شیخ نے کہا کہ ”عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری“ قاضی صاحب بولے کہ کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ ”عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا، یا اگر دور ہیں تو حبت کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکا تو انداز سے بہت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جاسکتے، نماز نہیں شروع کرتے“ (۲۳۶-۲۳۷) نماز میں حضور قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا ہے؟

آج عبادت و ریاضت و ادائے فریض و اتباع شریعت سے بچنے کے لئے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گڑھ لیا گیا ہے اور ہر نافرمانی کو اسی پردہ میں چھپا لیا جاتا ہے، لیکن صدقِ محبت کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو:-

صدقِ محبت متابعتِ ست چوں کے	محبت کی سچائی متابعتِ سوا ظاہر ہوتی ہے جب
عجب ایساں ہر آئینہ متا ایتان کند و آ	کوئی اس محبت کریگا، تو یقیناً ان کی متابعت بھی
ناشائستہ دور باشد چوں ایں چنین شود	کریگا، اور اعمال ناشائستہ سے دور رہے گا، او
ہر آئینہ گناہ نہ نویند، آں گاہ فرمود کہ تا	جب ایسا ہوگا تو لا محالہ اس کے گناہ بھی نہ کٹے
محبتِ حق در غلافِ قلب باشد امکان	جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبتِ حق جب تک
معصیت بہت، اما چوں محبت در سویدا	غلافِ قلب میں ہے، گناہ کا امکان باقی ہے
قلب در آید بیش امکانِ معصیت نہ باشد	لیکن جب محبت سویدا قلب میں داخل ہو جاتی ہے،
(۲۱۹)	تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا،

آج کتنے درمیان فقر و تصوف کے نزدیک طریقت، خصوصاً طریقتِ چشتیہ کا دروازہ

توالی کی محفلوں اور سازگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس آفتاب کے
 نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا، ایک روز حاضرین
 یکے از حاضران گفت کہ ہدیریں روز ہا بعضی محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز
 از درویشاں آستانہ وارد بر مجھے کہ چنگ و آستانہ مبارک کے حاضر باش بعض درویش ایسے
 رباب و مزامیر بودر قصہما کردند، خواجہ کرشد مجمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے، انھیں کر رہے
 باخیر فرمود کہ نیکو نہ کردہ اند، انجہ نامشروع تھے، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بڑا کیا، جو تھے نامشروع
 ناپسندیدہ ست، (صفحہ ۳۲۶) ہے ناپسندیدہ ہے،

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا، کہ اس مجلس میں مزامیر بھی تھے تم نے
 سماع کیسے سنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس قدمت و مستغرق ہو گئے،
 کہ مزامیر کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا، یہ جواب کچھ بھی نہیں
 وہ عمل محویت ہی میں لکھا جائیگا، (صفحہ ۳۲۶) اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہے،
 کہ کسی شخص نے آکر خدمت میں عرض کی کہ فلاں مقام پر آپ کے بعض مرید مزامیر کے ساتھ سماع
 سن رہے تھے، حضرت نے ناپسندیدگی کے ساتھ فرمایا، کہ انھوں نے بڑا کیا، میں منع
 کر چکا ہوں، کہ مزامیر نہ ہونی چاہئے، اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی، اور
 اتنی احتیاط کے لئے ارشاد فرمایا، کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو ہی ہو، اور جماعت میں عورتیں
 بھی شامل ہوں، اور نماز میں امام کو سہو ہو، تو مرد و تو سجان اللہ کہہ کر اسے متنبہ کر سکتے ہیں، لیکن
 عورت اگر نغمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہئے، بلکہ اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائیگی،
 بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ ہتھیلی ہتھیلی نہ
 مارے کہ یہ تالی بجانے کی شکل ہے، جو داخل لہو ہے، بلکہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کی

پشت پر مارے، جب تلا ہی میں یہ احتیاط ہے کہ ہتک تک کی اجازت نہیں تو مزہ میر
کیونکر جائز ہو سکتے ہیں»، (۲۵)

حضرت خواجہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ کے نزدیک سماع کن کن شرائط و
قیود کے ساتھ جائز تھا، ذرا اسے بھی سن لیا جائے، فرماتے تھے :-

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع آنگاہ
شنود، و آن چند چیز چیست، سماع و سماع مستمع
و آلت سماع، آنگاہ این تقسیم را فائدہ
فرمود و گفت کہ سماع گویندہ است اومی باید
کہ مرد باشد و مرد تمام بود کو دک نہ باشد و عورت
نہ باشد، سماع اچھی گویند باید کہ ہزل و خوش
نہ باشد، مستمع آنگہ می شنود او ہم باید کہ بہ حق شنود
و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ
رباب و امثال آل باید کہ در میاں نہ باشد
این چنین سماع حلال است،
(۲۶)

جب چند شرائط جمع ہو جائیں، اس وقت سماع
سنے، وہ چند چیزیں ہیں کیا؟ مستمع، مستمع،
آلت سماع، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی،
کہ سماع سے مراد قوال ہے، اور قوال کو مرد اور
مرد بالغ ہونا چاہئے، یعنی عورت اور مرد نہ ہوں
مسومع سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل و خوش
کی آمیزش نہ ہونا چاہئے، مستمع سے مراد سننے والا
ہے، اسے چاہئے کہ حق کے لئے سنے اور اس کا دل
یاد حق سے لبریز ہو، اور آلت سماع مثل چنگ و
رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط
جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا،

آج کتنے اعراس کی محفلوں میں، یہ شرائط پورے نہ سہی، کسی حد تک بھی محاذ رکھے
جاتے ہیں؟ آج کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس میہار پر پوری اترتی ہیں؟ لیکن ایسے خاص
و پاکیزہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجئے :-

سماع صوتے مست موزوں حرام چرپا باشد
سماع نام ہے آواز موزوں کا محض اس کی حرمت

دیگر تحریکِ قلب ست، اگر آں تحریک
 کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو
 یہ یادِ حق باشد مستحب است و اگر میں بہ فنا
 بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یادِ حق کی
 ہے، تو مستحب ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو
 باشد حرام بود

حرام ہے،

(۲۲۶ص)

یہ ہجرتِ نبوی سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے، جس میں ہندی اد
 بھجی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی، آج کا تصوف، پہلی صدی ہجری
 کے مطابق نہ سی، اکاش آٹھویں صدی ہی کے معیار کے مطابق ہوتا!

باب (۷)

منطق و الطیر

شیخ فرید الدین عطار

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا سب نثر کی تھیں، لیکن قدامت ہی کے دور
 آخر میں معارف ایمانی و حقائق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جسے متوسطین نے
 سمر اچ کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید خنصر و جاتی، یہ سب نثر
 سے کہیں زیادہ آزادی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں، اور مولانا
 رومی نے تو زبان شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر رکن
 اور دور قدامت کی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندہ سرست جب بیگدہ شعریں قدم رکھتا ہے،
 توجہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے،

مصنف (۱)

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین تخلص
 عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار ہے،

ولادت مضافات تیشاپور میں ہوئی تھی، مزار بھی وہیں ہے اسنو ولادت غالباً ۱۳۱۳ھ
ہجری ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، نفعات الانس کی روایت کے مطابق
۱۳۲۰ھ ہجری ہجو عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو
سکھ ہے، یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا،

ابتداء میں ایک بہت بڑے کارخانہ اودیہ کے مالک تھے، ایک روز اپنے کاروبار میں
مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدالگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ مخاطب ہوئے اُس نے
کئی بار صدالگائی، یہ اس قدر تنگ تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے
کہا "مشغولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دوگے،" انھوں نے جھجھلا کر کہا "جیسے تم دو گے"
فقیر نے کہا "بھلا میری طرح کیا دو گے" یہ کہا اور سر کے نیچے کاٹھک لپیٹ گیا، زبان سے لالہ
الافتد کہا، اور روح پرواز کر گئی! شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے
کھڑے ٹھانڈا دیا، اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی!

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کئے، پھر سفر و زیارت بیت
کو نکلے اور بہت سے مشایخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادی کے ہاتھ پر
بیت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کئے کہ خود اپنے مرشد کے
لئے باعث فخر ہوئے،

شہادت کا واقعہ تذکروں میں یوں درج ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک
سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا، اتنے میں ایک راہ گیر نے کہا کہ "اس پیر مرد کو قتل نہ کرو، نیشنل
اشرفیہاں معاذ اللہ لیکر میرے حوالہ کرو" شیخ نے کہا "خبردار اتنے پر مجھے فروخت نہ کرنا، میں

لے نفعات الانس ۶۹۵، کلکتہ، و تذکرہ ہفت اقلیم امین رازی وغیرہ،

اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ »اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے منادضہ میں دیتا ہوں« شیخ نے کہا »ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے« تا آری سپاہی سمجھا کہ حضرت شیخ اس سے دل لگی کر رہے ہیں، غصہ میں آکر وہیں سر تن سے جدا کر دیا،

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لئے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا سے روم مستور و مغللتا پر شیخ فرید الدین کا نام بہ حیثیت اپنے مقتدا و پیشوا کے لیتے ہیں اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں :-

گر عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بوش نش

ایک اور موقع پر سے

عطار روح بود سنائی و چشم او مادر پس سنائی و عطا را آدمیم

ایک اور موقع پر اعتراف کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے،

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم بک کو چہ ایم

اسی تنظیم و احترام کے ساتھ سنوی میں بھی جایا نام لیا ہے، اور ان کے اشعار کو اپنے

کلام میں ضم کیا ہے،

ملا جامی، مولانا رمی کا یہ مقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے ڈیڑھ سو برس کے

بعد شیخ عطار پر تجلی کی اور ان کا مربی رہا،

جائی خود اپنی راے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں :-

»فان قدرا سرار توحید و حقایق اذواق و مواجید کہ در ثنویات و غزلیات دی اندراج

سے تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و مفتاح التعاریخ وغیرہ،

یافتہ دستخانہ بیچ ایک ازین طائفہ ثابت نمی شود، اجزا اللہ سبحانہ عن الطالبین المشتاقین

خیر البحرار ۷

تصانیفِ نظم و نثر بہت گزشت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت سولہ قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۱۴ ہے، قاضی نور اللہ شوستر نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار کی ہے، جیسا کہ اشعار ذیل سے واضح ہوگا،

ہماں خریطہ کش داروے فناعطار کہ نظم اوست شفا بخش عانتقاہنیں

مقابلِ عددِ سورہ کلامِ نوشت سفینہائے عزیز دلتا ہمائے گزین

اس روایت کی صحت کا علم تو عالمِ مطلق ہی کو ہے، زیادہ مشہور و مشہر کتابوں کے نام

حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) تذکرۃ الاولیاء (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ) (۲) منطلق الطیر (مصیبت نامہ

(۳) اسرار نامہ (۴) و میسر نامہ (۵) الہی نامہ (۶) دیوان (۷) دیوان

(۸) پند نامہ (۹) وصیت نامہ (۱۰) خسرو گل (۱۱) شرح القلب

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ کی جانب منسوب کر دی گئی ہیں، جو قطعاً جعلی ہیں، بشمولاً

لسان الغیب جس کا نسخہ پرنس میوزیم (لندن) میں موجود ہے، اور جس کے بہت سے اشعار

ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت شیخ کی شیعیت کے

ثبوت میں پیش کئے ہیں، شیخ کی ذات گرامی اس سے کہیں ارفع ہے، کہ ان اتہامات کی

تفصیل تو دید پر توجہ کیجائے،

مزاج میں خائساری و فروتنی جس درجہ کی تھی، اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی

لے نجات صفحہ ۶۹

ایک ایک سطر میں لکھا ہے، اپنے تئیں سب زیادہ حقیر اور نا چیز سمجھتے تھے، اور غالباً خاکسار
 اسی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سر آبد عارفان و سرتاج عاشقان کی حیثیت
 سے زندہ و روشن ہے،

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے، اس کی سب سے
 بڑی گراہت یہ ہے کہ مولانا نے روم کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول ہی مثنوی ثابت
 ہوئی ہے، بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ شمس تبریز و صلاح اللہ
 زرکوب کے انتقال کے بعد جب مولانا کے التفات خاص کے مورد و حسام الدین چلی ہوئے تو ایک
 بار انہوں نے مولانا سے عرض کیا کہ، غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، او
 شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی جائے، مولانا نے دستار
 ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا، جس میں مثنوی کے تیرہ ابتدائی اشعار، بشنوا ز نے چون حکایت
 میٹنڈ سے لیکر، «در نیاید حال پختہ بیچ خام»، تک لکھے ہوئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے
 کہ یہ فرمائش تمہاری زبان سے او اہو اس کی تعمیل ہوگی»

مثنوی و منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور انسانوں سے اخلاق و
 تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا نے عطار کے حق تقدم کو مثنوی میں
 جایا تسلیم کیا ہے، اور ان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے،
 مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و نعت و منقبت خلفائے اربعہ کے بعد اصل قصہ کا
 آغاز کیا ہے، اشخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کئے ہیں، ہدہد، طوطی،
 مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ، ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں، اور اپنا ایک

بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ سیرخ کا نام پیش کرتا ہے، اس پر دوسرے پرندے متعرض ہوتے ہیں، ہدیہ ایک ایک کا اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے، بالآخر اس پیامبرِ حق و عرفان (ہدیہ) کی تفہیم و تبلیغ سے تمام طیور شاہ شاہان سیرخ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و ساکک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جاوہر سلوک و عرفان کے مختلف معانی ہیں، لفظ "منطق الطیر" کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ و مرث سلیمان داؤد و قال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، (نمل، ع ۲۷) ہے، ہدیہ چونکہ طیور سلیمانی میں بلحاظ فہم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا، شیخ نے ظرفیت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے ہیں۔

حدیث مفصل لکھی ہے، سب سے زیادہ زور بندہ کی بیماری، بے علمی، وورمانگی پر ہے،

عقل و جان و دین دل و باجستم   تا سال ذرہ لبشنا ختم

لب بدوز از عرش و زکر سی پرس   گر چہ یک ذرہ ہی پر سی پرس

عقل تو چوں در سر موسے بہ سوخت   ہر دو لب باید ز پر سیدن بدوخت

کس نداند کنہ یک ذرہ متام   چند گویم کس نداند و السلام

اسرار حکیم و لطیف کی تجنیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، عقل بشری

حوادث فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، انبیا و کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا

گیا ہے،

سوی کنہ خویش کس رازہ نیست   قدہ از قوہ آگاہ نیست،

در نگر اول کہ با آدم چہ رفت   عمر با او دریں عالم چہ رفت

باز بنگر نوح در غرقاب کار   تا چہ برد از کافراں سال ہزار

یعقوب کی سرگردانی و گریہ و زاری، یوسف کی غلامی و اسیری، ایوب کی تم کشی و برکت
مصائب، یہ چند نمونہ ہیں، باقی تقریباً تمام انبیاء کی زندگی طلسم سازِ فطرت کی انہیں کرشمہ ناپوں
کا ایک مسلسل منظر ہے، اور تو اور حضرت سرورِ کائنات تک کی حیاتِ طیبہ اسی قسم کے
خوارقِ فطرت سے لبریز ہے۔

عکبوتے را بہ طمکت دام داد جا صدرِ عالم را در و آرام داد
معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے، کہ انسان اپنی خودی کو اس مستیِ مطلق میں
گم کر دے،

تو باش اصلاً کمالِ این است و بس تو در گم شو وصالِ این است و بس
تو در گم شو حلوے آں بود تا ہر چہ آں بنو و فضولے آں بود
اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے
خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے، اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بصدِ تضرع و احساح
مناجات کی جائے، کہ وہ اپنے درد و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے،

خلق تر سدا ز تو من تر سم ز خود کز تو نیکی دیدہ ام وز خویش بد

.....

اے زفضلت ناشدہ نو مید گس حلقہ داغ تو ام جاوید بس

ہر کر خوش نیست دل بر درد تو خوش بہا و از آنکہ نبود مرد تو

ذرہ در دم وہ ای در مان من زانکہ بے دردت بہ میر و جان من

کفر کا فر او دین ویندار را حتما ذرہ دردت دل عطبار را
نعت گوئی حضرت عطار کا خاص جوہر ہے، لاجائی کی طرح وہ بھی اس صنعتِ سخن کے

مارک ہیں، خلوص و نیاز کا رنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے، افوق و شیعگی ایک ایک
مصراع سے ٹپک رہی ہے،

خواجہ دینا و دین گنج و فنا   صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ

آفتاب شرع و دریاے یقین   نور عالم رحمتہ للعالمین

خواجہ کونین سلطانِ ہمہ   آفتابِ جان و ایمانِ ہمہ

پیشوئے ایں جہانِ دآں جہاں   مقتدائے آشکارا و تنہاں

خواجہ گزہر چہ گویم پیش بود   وز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود

پنچوشنبم آمد از بحر وجود   خلقِ عالم از طفیانش را وجود

آفرینش را جز او مقصود نیست   پاک دامن ترازو موجود نیست

عقل را در خلوت اوراہ نیست   علم نیز از وقت اورا گاہ نیست

چہل پردیس مرغِ دانش آشکار   موسیٰ از وحشت پرد موسیچہ دار

رفت موسیٰ بر سباطِ آنجناب   قطعِ نعلین آمدش از حقِ خطاب

باز در معراج شمع ذوالجلال   می شنید آوازِ نعلینِ بلال

موسیٰ عمران چو آن دولت بدید   چاکر اورا چنین قدرت بدید

گفت یارب است او گن مرا   در طفیلِ ہیبت او گن مرا

یہ تمام توصیف صیغہ غائب میں تھی، اب گویا حضوری نصیب ہوئی، اب جو

معروضات براہ راست بازگاہ سرورِ عالم میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو

تا ابد شرع تو و احکام تست   ہمسیر نامِ آسمی نام تست

یا رسول اللہ بیے در ماندہ ام   باو برکت خاک بر سر ماندہ ام

بیکیاں را کس توئی در بہر نفس
 من نذارم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر سوئے من غمخوارہ گن
 چارہ کار من بچپارہ گن
 گر چہ ضایع کردہ ام عمر از گناہ
 توبہ کروم عذر من از حق بخواہ
 گریز لاتا من بود ترستے مرا
 ہست از لاتا لیسوا درستے مرا
 اے شفاعت خواہ شتے تیرہ روز
 لطف گن شمع شفاعت بر فرود
 دیدہ جاں را تقاضے توبس است
 بہر دو عالم را رضائے توبس است
 آگے چل کر خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے ہیں بعض حلقوں میں عطار کو شدید
 مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو اشعار ان کی نسبت
 منسوب کئے گئے ہیں، ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار یا رسنا! ابتداء افضل بشیر
 بعد از انبیاء سے ہوتی ہے اسے

خواجہ اول کہ اول یار اوست
 ثانی انین افہامی الفار اوست
 صدر دین صدیق اعظم قطب حق
 در ہمہ چیز از ہمہ بر وہ سبق
 ہر چہ حق از بارگاہ کبریا
 رنجت در صدر شریف مصطفیٰ
 آل ہمہ در سینہ صدیق رنجت
 فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے اسے
 خواجہ شرع آفتاب شرع دین
 ظل حق فاروق اعظم شمع دین
 ختم کردہ عدل و انصافش بحق
 تا فرست بر وہ بر جتس سبق
 آنکہ دار و برصراط اول گذر چکا
 ہست او از قول پیغمبر عمر
 ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لئے اشعار ذیل کافی ہیں اسے

خواجہ سنت کہ نور مطلق است   بل خداوند و نور برحق است
 آنکہ عزق قدس فرقاں آمدست   صدر دین عثمان عفاں آمدست
 رونقے کاں عرصہ ٹونین یافت   از دل پر نور ذوالنورین یافت
 یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ   بحسب تقویٰ و حیا کان دنا
 اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناگنجل رہ جایگا اگر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
 پر بھی عقیدت کے بھول نہ چڑھائے گئے، سے

خواجہ حق پیشوا سے راستیں   گوہِ علم و بحرِ علم و قطبِ دین
 ساقی ٹوڑا نام رہنا کے   ابن عم مصطفیٰ شیر خدا کے
 مرتضیٰ و مجتبیٰ زوجِ بتول   خواجہ معصوم دامادِ رسولؐ
 مقدمے دیں بہ استحقاقِ اوست   مفتی مطلق علی الاطلاق اوست

اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی نذر کئے ہیں کہ جو
 لوگ خلفائے ثلاثہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ خود جناب امیر کی تعظیم کے بالکل مخالف بلکہ
 دشمن ہیں، اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل کئے
 ہیں، (صفحہ ۲۵-۳۲)

ہد ہد (سیرتِ حق) جو تمام طہور کے جمع ہونے پر انھیں سلطان مطلق کے زیرِ اقیاد آنے
 کی دعوت دیتا ہے، اور مرتبہ سلطانی کے لئے سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، وہ اس سیرغ کے
 اوصاف بھی بیان کرتا ہے، ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا، کہ سیرغ سے
 کس حقیقت عالیہ کا کنایہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کتنی معارف کی تعلیم ہو رہی ہے
 نام او سیرغ سلطانِ طہور   او بہ ما نزدیک و ما زود دور دور

صد ہزاراں پردہ وارد بیشتر ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 درد و عالم نیست جس راز ہرہ کو تو اند باخت از وی ہبرہ
 دایما او باوشاہ مطلق است در کمالِ عمرِ خود مستغرق است
 نے بدورہ نے شکیبائی از دست صد ہزاراں خلق سوادائی از دست
 بیچ دانائے کمالِ او ندید تھا بیچ بینائے کمالِ او ندید
 یعنی وہ سب کا باشاہ ہم سے متصل ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہیں، کائنات میں کسی
 کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اُس سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، وہ سب کا ازلی وابدی
 بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شانِ کمال میں غرق ہے، اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان
 ہے، کہ نہ اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ تھک کر بیٹھا جاتا ہے، نہ کوئی عقل آج تک اس کے
 کمال کو پہنچ سکی ہے، نہ کوئی تکلم اُس کے جمال سے مشرف ہو سکی،

باقی ساری کتاب اسی حقیقتِ احوالیق، اسی ذاتِ علی الاطلاق، اسی ہستی اور
 الورا کی توصیف، اس تک رسائی کی تدابیر اور منازلِ سفر کی تفصیل کی نذر ہے، چند
 مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے۔

راہِ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزنِ نفس کا شوقِ جاہ و ترفیع ہے، انسان
 اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھالیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے، شدید
 شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے، لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور
 ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دینا اس کے تقدس کا پڑھا کرے، حالانکہ
 اس راہ میں اس سے بڑھکر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا، شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے مقام

سے غائب ہو گئے، لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر خنثوں (ہیچڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان چشمِ تروخشک لب میٹھے، ہوئے، ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا، آپ نے جو اب دیا، کہ جس طرح یہ گروہ نہ عورت ہی نہ مرد، اسی طرح میں راہِ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لئے باعثِ شرم ہے، عادت کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہئے، سے

پھو مرداں ذل خود کن اختیار	کردہ برا استادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی زموی در نظر	خوشین را از بتے سازی بتر
مدح و ذمت گر تفاوت میگرد	بت گرے باشد کہ او بت میگرد
گر تو حق را بندہ بنگر مباحش	در تو مردے ایزدی، آوز مباحش
نیست مٹگن در میان خاص عام	از مقام بندگی بر ترمت نام
بندگی کن پیش ازین دعوی جوے	مرد حق شو عزت از عزای جوے
چوں ترا صد بت بود در زیر دلق	چوں نامائی خوش را صوفی خلق
لے خنثت جامہ مرداں مدار	خوشیش ازین پیش گرواں مدار

ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے، اور دونوں لباس صوفیانہ پہنے ہوئے تھے، قاضی نے انھیں تنہائی میں لیجا کر بڑی غیرت دلائی کہ، جسم پر یہ لباس ترک و تسلیم، اور دل بدستور من و تو کے جھگڑوں میں مبتلا، میں تو صفائی باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصلِ خصومات کرتا رہتا ہوں، مگر مجھے ایسی حالت میں اس جامہ فقر سے شرم آتی ہے، اس میدان میں اگر جذباتِ خودی کو برقرار رکھنا اپنے

دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے، سے

دو مرقع پوش در دار القضا	در خصوصت آمدند و در جہنا
گفت صوفی خوش نہ باشد جنگ باز	قاضی ایٹاں را بہ کنج برد باز
این خصوصت از چہ در سر کردہ اید	جامہ تسلیم در بر کردہ اید
این لباس از تن بنید ازید ہیں	گر شما ہستید اہل جنگ و کیں
در خصوصت از سر جہل آمدید	در شما این جامہ را اہل آمدید
زین مرقع شرم می دارم قوی	منکہ قاضی ام نہ مرد سنوی
بہ بود زینساں مرقع داشتن	مرد را در فرق متعق داشتن
سر دہی برباد ترک جاں گئی	گر بہ دعوی عزم این میداں گئی

شقاوت نفس کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ہزار ہا درد انگیز و عبرت ناک واقعات گذرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی، ایک شخص نے ایک مہر گورنر سے سوال کیا کہ تیری عمر قبروں کے ٹھودنے میں گزری، یہ بتا کہ کیا کیا عجیب چیزیں نظر آئیں، جواب ملا کہ سب سے عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن نفس سرکش ایک لمحہ کے لئے بھی مردہ نہ ہوا، سے

سائیش گفتم کہ چیزے گوی باز	یافت مردے گور کن عمرے دراز
چہ عجائب دیدہ در زیر خاک	تا چہ عمرے گور کندی در خاک
کیں سگ نفسم ہیں ہفتاد سال	گفت این دیدم عجائب حب حال
یکے ماں فرمان دیک طاعت نبو	گور گرون دید و یک سلامت نہ مرد

سب سے زیادہ زور ترکِ علیقِ دنیوی پر دیا ہے جسٹ دنیا جہاتِ ایمانی کے حق میں

سب سے قائل ہے سے

آرزویش پر تو جانتا ہیر د	حبِ دنیا ذوقِ ایانت ہیر د
ماندہ از فرعون و از مردود باز	چیت دنیا آشنائے حرص و آرز
چیت بیکاری اگر قمار ہی ہمہ	کار دنیا چیت، بیکاری ہمہ
ہر زمان خلقے دگر را سوختہ	ہست دنیا آتشِ افروختہ

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے، کہ سر کے نیچے ایک چھوٹی سی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیسِ قریب ہی کھڑا ہے، فرمایا: بلون تیرا کیا کیا کام؟ اس نے جواب دیا کہ: ”یہ اینٹ جس کا آپ تکیہ لگائے ہوئے ہیں میری ملک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سامانِ دنیوی کا ایک جز ہے، آپ نے اس کو اپنے کام میں لا کر از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے،“ حضرت مسیحؑ نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی، اور دوبارہ بغرض استراحت لیٹ گئے، اس وقت ابلیس بولا کہ: ”اب بیشک آپ آرام سے سوئے، اب میرا یہاں بٹھرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔“

کوئی صاحب ایک مرتبہ بعد نماز دعا میں مہر و منت تھے کہ: ”اے کار سازِ عالم، میرے حال پر رحم کر،“ ایک دیوانے نے ان کی دعا کو سن کر کہا کہ تم اور رحمت طلب کرتے ہو، خدا کی رحمت تمہاری کیفیت یہ ہے، کہ ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہی تو عیالیشان، درد و یوازیں تو زنگار، کام کاج کے لئے غلاموں کی تعداد کثیر کے محتاج

کینزوں کی ضرورت مستزاد خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام، اور اس پر نزلتِ رحمت کی توقع و طلب! اگر واقعی رحمتِ باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اس کے غیر سے مستغنی و فارغ البال تو کرو، و قتل الیہ تبتیلا نہ

تو زنا ز خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہرزماں
منظرے سر بر فلک افراشته	چار دیوارش بزر بنگاشته
وہ علام دوہ کیترک کردہ راست	رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
بنک بنگرتا تو بایں جسدہ کار	جائے رحمت داری آخر شرم دار
تا نہ گردانی ز ملک و مال رودے	یکنفس نہ نمایدت آن حال رودے
رودے کنوں می بہ گرداں از ہمہ	تا شوی فارغ چوں مرداں از ہمہ

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہئے، خواہ معاصی و ذنوب فوق الحد ہی ہوں، یا اس صرف کافروں کا حصہ ہے، فسق و معصیت کی خواہ گتھی ہی کثرت ہو، پھر بھی ارحم الراحمین کی رحمت اس سے وسیع تر ہے، مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات پر ادا کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں سے

تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ	از لطف یک توبہ بر خیزد ز راہ
بجر احساں چوں در آید مہم زن	مخوگر داند گناہ مردوزن
ایک اور موقع پر ہے	
گر نہ بودے مرد را تو بہ قبول	کے بدے ہرگز رپے او نزل

گر گنہ کرے درِ توبہ بست باز تو بگن، گنہ در نہ خواہد شد فر از
گر بہ صدق آئی دریں رہ یلگے صد فتوح ت پیش آید ہر دلعصر

اصل شے خلوص و صدق نیت ہی، "قال" جو کچھ ہو در حال، "درست رہنا چاہئے
یہاں تک کہ اگر بت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب و الشہادہ کی بارگاہ
میں اس کی بھی قدر ہوگی، اور بالآخر بت پرست کو راہ ہدایت نصیب ہو کر یہی شیخ
فرماتے ہیں کہ ایک شب کو حبرئیل اپنے مقام سدرۃ المنتہی میں تھے کہ حضرت قدس سے
لبیک کی آواز سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت مصروف ذکر و
عبادت ہے، اور اس کی پزیرائی ہو رہی ہے، دل میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ
سے واقفیت پیدا کرنا چاہئے، چشم زون میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ
نہ چلا کرہ ارض کی جانب رخ کیا اور صحرا و کوہستان کا چپہ چپہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ
چلا اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آ رہی
ہے تلاش از سر نو جاری کی، اور ساری کائنات کا ایک بار پھر جائزہ لیا، اب کی
بار پھر ناکام رہے، اس وقت عاجز اگر بارگاہِ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا، کہ در ملک
روم میں جا کر تلاش کرو، یہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ایک شخص ایک بت کے
سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، حبرئیل یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، اور عرض کی
کہ در پردہ کار عالم، یہ کیا راز ہے، کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے، اور اس پر
یہ رحمت ہو رہی ہے، "جواب سنئے،

حق تعالیٰ گفت ہست او دلیشا زان نہ می داند غلط کر دست را

از نیازش خوشی ہی آید مرا   زیں نشاں دادن ہی یا بد مرا
 گرز عجلت رہ غلط کرد آں سقط   منگہ می دانم نہ کردم رہ غلط
 ہم کنوں راہش و ہم تا پیش گاہ   لطف او خواهد شد اور اعذر خواہ
 یعنی ہم تو اس کے خلوص قلب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت گمراہ ہے تو کیا ہوا
 بنت تو اسکی خالص ہے، اور اس کا انعام ہم ابھی یہ دیتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پہ آیا
 جاتا ہے، چنانچہ سے

ایں بگفت و راہ جانش بر نشاد   در خدا گفتن ز بانس بر نشاد
 معاً اس کا قلب روشن ہو گیا، چشم زون میں مراتب نشو و کار طے ہو گئے، اور شکر
 و بت پرست بات کہتے محدث و خدا پرست ہو گیا،

شیخ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ، اتباع احکام الہی کا ہے
 ایک مرغ (روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے، کہ "مثالی امر و فرمان بری کی بات
 کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکار سے سروکار نہیں، میں محض اتباع امر کرنا
 چاہتا ہوں" سے

دیگرے پر سید ازو کہ رہنمائے   چون بود گرامری آرم بجائے
 من نہ وارم با قبول درد کار   می کشم فرمان او در انتظار
 ہد ہد پیغمبر حق کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں
 یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے، ایک ساعت کی طاعت جو بہ مثالی امر ہو
 ساری عمر کی طاعت گذاریوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی و راستے

کے مطابق ہوں سے

گفت بنکو کر دی لے مرغلک حال
 مرد ازیں بیشتر نبود کمال
 کے بری جاں گر تو آنجا جاں بری
 جاں بری تو گر بہ جاں فرماں بری
 ہر کہ فرماں برد از خداں برست
 از ہمہ دشوار ہا آساں برست
 طاعتے با مر گر یک ساعت است
 بہتر از بے امر عمر طاعت شت
 انسان بندہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے، اسے
 بندگی میں باشد و دیگر ہوس
 بندگی افگندگی اسے سچ کس
 تو خدائی می کنی نے بندگی،
 کے شود ممکن ترا افگندگی
 مقبولیت و برگزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا معیار ہی کمالِ عبودیت

و افگندگی ہے سے

بندہ آں بنود کہ ازوے گزاف
 میزند در بندگی پیوستہ لاف
 بندہ وقت امتحان آید پدید
 امتحان گن تا نشان آید پدید

۱۴۴

باب (۸) لوائح

(ملا نور الدین عبدالرحمن جامی)

ملا جامی کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اقصیٰ کا ہے، اس لئے انھیں دورِ
توسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام
کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادی تعلیم میں فلسفہ و مذاہبِ غیر کی آمیزش
اچھی طرح ہو چکی تھی، لوائح ان کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ نثر
قدما کی تصانیف کے فنِ سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ
فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات و اشارات کا مجموعہ ہے، تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر
بھی نظر کرنے سے معلوم ہو گا کہ مسلک توحید کی اہمیت ملا جامی کی نگاہ میں تمام فرعی
مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی، وحدت وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری
وقت کے ساتھ پھیل چکے تھے، تاہم یہ مسائل شریعتِ اسلام کے محکوم تھے، احکام
تھے، اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتہ نہیں،

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق، نور الدین عبدالرحمن بنے صاحب سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے، کہ اصل نام عماد الدین تھا، اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد دشتی، اور دوسری کے مطابق نظام الدین احمد دشتی تھا، دشت ہمنان کے ایک محلہ کا نام ہے،

مولد قصبہ جام ہے، کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس لحاظ سے کہ شیخ الاسلام احمد جام کی عقیدت کا جام نوش فرمایا، اپنا تخلص جاتی قرار دیا پانچ خود فرماتے ہیں:-
 مولد جام در شمس قلم
 جرم جام شیخ اسلامی است
 لاجرم در حسریدہ اشار
 بدو معنی تخلص جاتی است
 تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے، عام زبانوں پر صرف جاتی یا ملا جاتی رہ گیا،

تاریخ ولادت بالاتفاق ۳۲ شعبان ۷۸۵ھ (مطابق، نومبر ۱۳۸۴ء) ہے اور تاریخ وفات بروایت قوی ۱۸ محرم ۷۹۰ھ (۹ نومبر ۱۳۹۲ء) ہے، ایک ضعیف روایت ۷۹۰ھ کے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،

بیت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کاشغری سے تھی، زمانہ طفولیت میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا، خواجہ محمد پارسا کی زیارت سے مشرف ہوئے،

۱ سفینۃ الاولیاء، ص ۸۲، ۸۳، مفتاح التواریخ، مرتبہ مشربیل، ۱۳۱۶ھ (نومبر ۱۹۹۷ء)

۲ سفینۃ الاولیاء وغیرہ، ۸۳، مفتاح التواریخ،

طریق روحانیت کی تخم ریزی اسی وقت سے قلب میں ہو گئی، پینسٹھ سال کی عمر میں جب
 نجات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں، اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے
 ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں، جمادی الآخر ۱۲۳۵ھ
 کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف جام سے گزر رہے تھے خلقت
 انہوہ در انہوہ نذرِ اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی، مولانا جام
 کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پالکی میں لا کر بٹھا دیا، خواجہ نے التفاتِ خاص
 فرمایا، اور ایک سیر مصری عنایت کی، اس واقعہ کو قلب بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-
 در امر و زان شخصت سال است کہ ہنوز صفائی طلعت منور ایشاں در دل میں
 وہانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و ارادت و محبت کہ ایں فقیر نسبت بہ خاندان
 خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم واقع است بیگت نظر ایشاں بودہ باشد، و امید
 میدارم کہ بہین ہیں رابطہ در زمرہ مجال در مخلصان ایشاں محشور گردم۔
 مگر سب سے زیادہ اخصصاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ تھا جن کا
 تذکرہ نجات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے
 علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں ملا جنید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی روم
 سمرقندی کے اسماء قابل ذکر ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت و
 قوتِ حافظہ، وجودتِ ذہن کا اظہار ہوتا تھا، اس کے حیرت انگیز واقعات سے تذکرہ
 لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی جس کا ثبوت بہارستان کے
 سدا بہا صفحات میں ملتا ہے، بہ قول صاحب سفینۃ الاولیاء

لہ نجات الانس، ۴۲۱، ۴۵۰ (مطبوعہ کلکتہ)

”حضرت مولانا رافتم و طبعی کہ بود، بالا تر از آن بنا شد، و بسیار خوش خلق و خوش
نکلم و شگفتہ بودند و مطایبہاے لطیف میفرمودند“

تصانیف کی تعداد ۴۴ ہے، جو لفظ جام کے ہمدوس ہے، زیادہ مشہور تصانیف

یوسف وزلیخا، تحفۃ الاحرار، سجتہ الابرار، نغبات الانس، شواہد البنوۃ، لوائح بہارستان
وکلیات ہیں،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے، تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا،

”ہمیشہ در ذوق و وجد می بودہ اند“ (سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لئے سماع سے بھی محروم تھے، نظم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے، مثنوی

عزل، قصیدہ، مدح، تشبیب، معرفت، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، بسے
بڑھا چڑھا رنگ نعت کا تھا، فارسی نعت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا
ہو سکا،

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ خود اودن کے مرشد فرمایا کرتے تھے

کہ ”شہباز ہمارے حلق میں آکر پھنسا ہے“ خواجہ عبید اللہ، حرار ازراہ تعظیم اپنے خطوط کو لفظ
”عرض داشت“ سے تعبیر کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے، کہ ”خراساں میں آفتاب موجود

ہے، لوگ اسے چھوڑ کر مادراء النہر کے چراغ یعنی خود خواجہ موصوف کے پاس کیوں
آتے ہیں“ گویا ملاحظائی اور اپنے درمیان آفتاب اور چراغ کی نسبت قرار دیتے تھے

انخانے احوال و گرامات میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے

مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے، بابائیمہ مرصع خلایق تھے،

لے سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۵ ایضاً،

در مقبول عالم و مقتدا سے ماوراء النہر و خراسان و پیشوا سی زماں بودہ اندو سلطان
 حسن بالیقرا اکمال عقیدت دینا زمندی بخدمت ایشان بود، (سفینہ)
 سلطان و امرا کی عقیدت مندوں کے مرکز تھے،
 «در عهد سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول خاص
 عام گشت، و در عهد سلطان حسین باقرا بیشتر از پیر قبول یافت، و امیر علی شیر غاشیہ القباد
 اور دوش جان می داشت.»

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے
 قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے، کہ سلطان روم کا قاصد
 پانچ ہزار اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لیکر پہنچا کہ قسطنطنیہ بھی شرف
 قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا یہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل
 کھڑے ہوئے تھے، وہاں حسن بیگ، حاکم کردستان کی بناز مندیاں زنجیر پا
 ہونے لگیں، بہ دشواری تمام اجازت لیکر خراسان پہنچے، یہاں پہنچے تو
 تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

(۲)

تصنیف

لاٹح کے لفظی معنی «شعاع درخشاں» کے ہیں، (مجازاً تختہ عمل یا روزنامہ)
 لوائح اس کی جمع ہے، لوائح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے، جن کی کل تعداد

۱۷ متاع التواریخ،

۳۳ھ ہے، زمانہ تالیف وہ ہے جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اشراقیت، مشائست، وحدت وجود، تناسخِ ارواح، عقلِ ادبلی، ہیوتی وغیرہ کے عقائد و مسائل عثمائے یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں، خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے بیسیوں علماء و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا کچھ کچھ واقف ہو چکا ہے،

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا ہے، ذوالنون مصری جو جنید بغدادی کا تصوف صحابہ کرام کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال، ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما کے عقائد و اعمال تھے، اب شیخ محی الدین بن عربی اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے، اور اکابر طریقت کی خانقاہیں، ایسے عقائد و اعمال کی سنگین بن چکی ہیں، جن سے صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کیسے نا آشنا تھیں،

ملاجانی اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہو میں سانس لیتے ہیں، اور اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے قلم کو گوش دیتے ہیں، وحدتِ لوجو کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیخ ابن عربی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بابائیمہ

۱۔ یہ تعداد نسخہ مطبوعہ نو لکھنؤ پریس کے مطابق درج کی گئی ہے، انڈین میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام جو نسخہ (ایک قدیم قلمی نسخہ کی مطابقت میں) شایع ہوا ہے، اس میں کل تعداد ۲۲۱، رقم مطبوعہ کے نزدیک لندن، نسخہ میں لایچوں پر نمبر لگانے اور ان کے شمار کرنے میں انگریزی مرتب و مترجم سے سہو ہوا ہے، اصل تعداد لاٹوں کی اس نسخہ میں ۳۲ ہوتی ہے، دو کافز بھی رجحان ہے، بعض اور اختلافات بھی لکھنؤی اور لندن نسخوں کے درمیان ہیں، میں نے عموماً اول الذکر کا نتیجہ کیا ہے،

جاوہ شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے، اور مسلکِ توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثنائے سفر میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں انداز بیان، موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ نادر ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت تو فداست کی طاری ہی ہو جائے۔ آغاز کلام میں زبانِ قلم یوں زمزمہ سنج حمد ہوتی ہے۔

.. خداوند اسپاس تو بزبانِ نبی آریم، دستائش تو بر تونی شماریم، ہر جہ از صحائف کائنات از جنسِ اثینہ و محاد است ہمہ بہ جنابِ عظمت و کبریائی تو عاید است، از دست و زبانِ ما چہ آید کہ سپاس دستائش ترا شاید، تو چنانی کہ خود گفتہ و گوہر ثنائے تو آنست کہ خود سفتہ سے

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود   عالم نے از بحر عطاے تو بود
 مارا چہ حمد و ثنائے تو بود   خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود
 مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں۔

(۱) یارب دلِ پاک و جاں آگاہم   آہِ شب و گریہ سحر گاہم وہ
 در راہِ خود اول ز خودم بخود کن   آنگہ بخود ز خود بخود را ہم وہ
 (۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بدخو کن   وز جملہ جہانیاں مرا کیسو کن
 رخسے دل من صرف کن از ہر جہتے   وز عشقِ خودم بکجبت ویکرد کن

تھید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

ہیں سالہ ایست مسمیٰ بہ لوائجِ در   یہ رسالہ مسمیٰ بہ لوائجِ ہر، اس میں ان معانی

بیان معارف و معانی کہ ہر الواج اسرار
وارد اح ارباب عرفان و اصحاب فوق
و وجدان لایحہ گشتہ بہ عبارات لایقہ و
اشارات رالیقہ متوقع کہ وجود مقصد کے
اس بیان را در میان نہ بنیند، و بر بساط
اعراض و سماء اعراض نہ نشیند چہ اورا
دریں گفتگو نصیبی جز منصب ترجمانی نے
و بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نے سے
من پیچم و کم از پیچ ہم بسیار سے
از پیچ و کم از پیچ نیاید کار سے
ہر سر کہ ز اسرار حقیقت گویم،
زانم نہ بود بہرہ بجز گفتار سے

و معارف کا بیان ہے جو ارباب عرفان اور اصحاب
ذوق و وجدان کے قلوب وارد اح پر روشن
ہوئے، اور جنہیں یہاں الفاظ مناسب و اشارات
و لکش کے ساتھ قلب بند کیا گیا، امید ہے کہ پڑھنے والے
ان بیانات کے شارح (یعنی خود حضرت جامی) کی
شخصیت کا خیال در میان میں نہ لائیں گے، اور اعراض
و نکتہ چینی سے محرز رہیں گے اس لئے کہ مصنف کا منصب اس کتاب
میں محض ترجمانی کا ہے، اسکی حیثیت ایک لہ سے زائد مطلق نہیں

میں پیچ بلکہ پیچ سے بھی کمتر ہوں،

ایسے پیچ اور کمتر از پیچ سے ہو ہی کیا سکتا ہے؟

یہ جو اسرار حقیقت میں بیان کر رہا ہوں

ان کا صرف نقل و ترجمان ہی ہوں اس کے زائد کچھ نہیں

۱۱) لائحہ اول اس بیان میں ہے کہ عالم و مانی العالم سے قطع نظر کر کے بہ کمال
کیسوی خدا ہی کی جانب متوجہ رہنا چاہئے،

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت یحون کہ ترا نعمت ہستی
دادہ است در دون تو جز یک دل نہ دادہ است تا در محبت او یک رو باشی و یک دل
واز غیر او معرض و بر و مفضل، نہ آنکہ یک دل را بصد پارہ کنی و بہر پارہ در پے مقصد کے
آوارہ سے

بر مغز چہر ا حجاب شد پوست ترا

لے آنکہ بہ قبلہ بتاں روست ترا

دل در پے این و آن نہ ٹیکو ست ترا یک دل داری بس یک دست ترا

۱۲) لاکھ دوم میں اس حقیقت کا بیان ہے، کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی طبیعت میں پرانندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اگر صرف خالق واحد دیکتا سے لوگی رہے، تو جمعیت و یکسوئی خاطر تا مگر میسر رہے،

”تفرقہ عبارت از آن ست کہ دل را بواسطہ تعلق با مور متعددہ پرانندہ سازی و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پروازی جمعی گمان بردند، کہ جمعیت در جمع اسباب است و تفرقہ ابد ماندند، و فرقہ بہ یقین دانستند کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ از ہمہ افشانند“

اے سالک رہ سخن زہر باب بگو جز راہ اصول رب ارباب چو

چوں علت تفرقہ است اسباب جہاں جمعیت دل ز جمع اسباب جوے

۱۳) لاکھ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور ظاہر و باطن ہر حال

میں نگران،

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است پس کیسے افسوس کی بات ہو تو اس کے دیدار کو

دور ہمہ حال بظاہر و باطن و ناظر ہے چھوڑ کر دوسروں کی جانب نظر رکھتا ہے، اور

خسارت کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتی اس کی خوشنودی کے رستم کو چھوڑ کر دوسرے کی

سوسے دیگری نگری و طریقِ رخصتے او راہ قطع کر رہا ہے،

بگذاشتہ راہ دیگری سپری، سے

بایار بہ گلزار شدم رہگذری میں (عاشق) ایک دن اپنے مشوق کے ساتھ پیر گلشن کو گیا

برگل نظرے فگندم از یخبری اور وہاں پہنچ کر اپنی حاققت سے چھوٹوں کو دیکھنے لگا

دلدار بہ طعنہ گفت شرمت بادا
اس نے چڑھ کر مجھ سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میں بوجھ
رخسار میں اینجاست تو در گل نگری
ہوا اور میرے رخساروں کو چھوڑ کر تو چوں پر نگاہ ڈال رہا ہوا
(۴) لاکھ چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسوائے حق، جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے
باقی صرف ذاتِ حق ہے اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موہوم ہیں
(۵) لاکھ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی حیل علی الاطلاق کا پر تو ہیں، دنیا
میں اگر کوئی وانا ہے، تو اس پر اسی کی دانائی کا پر تو ہے اگر کوئی مینا ہے، تو اسی کے عکس ہے
یہ سارے شئون درمظاہر اسی کے ہیں جس نے اوجِ کلیت و اطلاق سے تنزل کر کے اپنی
تجلیات کو جزئیت و تقید میں رو دنا کیا ہے،

(۶) لاکھ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت درغایت
کثافت است اما بہ حسب روحانیت قدیمت
لطفانت بہرہ روے آرد حکم آں گیر دوہرچ
توجہ گنڈ رنگ آں پذیر و پس می باید کہ بہ
کوشی و خود راز نظر خود پوشی و بر ذاتی
اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نامی، کہ درجات
موجودات ہمہ مجالی جمال او بند و مرتب
کائنات مرای کمال او و بریں نسبت
چنداں مداومت نامی کہ با جان تو در
آئینہ دوستی تو از نظر تو بر خیزد، اگر بہ خود
لاوہ بہ محاذ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے ایٹن
یہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی ہے، اب
وہ جس طرت توجہ اختیار کرے، وہی رنگ اس پر
چھا جائیگا، ..... پس (۷) طالب،
تجھے لازم ہے، کہ اپنے تئیں خود اپنے سے مخفی کرادو
جو ہستی ذاتی و حقیقی ہے، اسی کی جانب متوجہ مشغول
ہو جا، اس لئے کہ موجودات کے جس قدر بھی اقسام
ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں، اور کائنات
کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا
آئینہ اور اپنی اس نسبت کو مشق و ریاضت سے

بہ او اور وہ باشی ادچوں از خود تعبیر کنی اس درجہ تک پہنچا دے، کہ وہ ہی حقیقی تجربہ میں
تعبیر ازوے کردہ باشی، مقدمہ مطلق شود مدغم ہو جائے، اور خود تیری ہستی تیری نظروں سے
وانا الحق ہو الحق، غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال

کرے تو عین اسی کا خیال کرے، اگر تو اپنا ذکر کرے
تو عین اسی کا ذکر کرے، اور اسی طرح مقید مطلق
ہو جائے، اور انا الحق ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے

(۶) لائحہ ہفتم، یہاں سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں یہ تعلیم
ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گزرنا چاہئے،
» ورزشیں اس نسبت شریعتیہ می باید کرد و بوجہ کہ سچ و حقے از اوقات و بیجا
حالتے از حالات از آں نسبت خالی نہ باشی، چہ درآمدن، و چہ در خوردن و نختن، و
چہ در شنیدن و گفتن، و با بجلہ در جمیع حرکات و سکونات حاضر وقت می باید بود تا بہ
بطالت نہ گزرد»

(۸) لائحہ ہشتم، جس طرح اوقات کو تمام تر ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہئے، اسی
طرح کوشش بلیغ کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کرتے رہنا چاہئے،
(۹) لائحہ نہم، فنا اور فنا سے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں،

» فنا عبارت ہے آں ست کہ بہ واسطہ استیلائے ظہور ہستی حق بر باطن بما سولے او شعور نماند،
و فنا سے فناں کہ بہ آں بے شعوری ہم شعور نماند و پوشیدہ بنا شد کہ فنا سے فنا و فنا مندرج است زیر کہ
صاحب فنا اگر بہ فنا نے خود شعور باشد، صاحب فنا بنا شد، بہ بہت بہت کہ صفت و موصوف آں از قبیل ماسوہ
حق اند سبحانہ و تعالیٰ پس شعور باں منافی فنا باشد»

(۱۰) لائحہ دوم، توحید کی تعریف بیان کی ہے، کہ وہ ماسواے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے،

توحید یگانہ گردانیدن دل ست یعنی تخلص ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب و ارادت و تجرید از تعلق با سواے حق ہم لذت و علم و معرفت سب پر شامل ہے، طلب و ارادت و ہم از بہت علم و معرفت

(۱۱) لائحہ یازدہم، جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں، اس نسبت کو ہر وقت ملاحظہ رکھنا محال ہے، جوں جوں علایق کی میڑیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و ریاضات میں لطف آنے لگے گا،

(۱۲) لائحہ دوازدہم، جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائیگا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرۃ زیادہ مصروف ہوتا جائیگا،

(۱۳) لائحہ سیزدہم، حقیقت حق تعالیٰ میں ہے، "حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست اوستی اور انخطاط و پستی نے مقدس است از سمت تغیر و تبدل و متبراست از وصمت تکثر و تجویل، از ہمہ نشاۃ بے نشان نہ در علم گنجد و نہ در عیال"

(۱۴) لائحہ چہارم، لفظ وجود کے معانی بیان کئے ہیں "ایک تحقق و حصول اور یہ اصطلاح حکماء و محکمین میں ہے، دوسرے حقیقت قائم بالذات، یہ اصطلاح اہل عرفان و صوفیہ، اور اسی معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مراد ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں، اور ایک معنی میں

بین ذات :-

”صفات غیر ذات اند من حیث بالیغہ العقول، و عین ذات اند من حیث التحقیق
 و اکتھول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار
 ارادت، و شک نیست کہ اینہا چنانکہ بہ حسب مفهوم بایکدیگر متقارن اند مر ذات را نیز متقارن
 اند ما بحسب تحقق وستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ وجودیت واحد“
 (۱۶) لائحہ ستاز دہم، ذات من حیث ذات تمام اسما و صفات و اصناف سے معری
 ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود میں ان سب سے متصفت ہوتی جاتی ہے، اور جو
 جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ اصناف بھی بڑھتا جاتا ہے،

(۱۶) لائحہ ہفتم، یہ لائحہ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات اور ذات و
 کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے، خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں،
 (۱) دامن غنائے عشق پاک آمد پاک ز آلودگی وجود ما شتی خاک
 چون جلوہ گر و نظارہ گر جلد خودست گر ما تو در میاں بنا شیم چہ پاک
 (۲) واجب ز وجود نیک بد مستغنی ست واحد ز مراتب عد و مستغنی ست
 در خود ہمہ را چو جاوداں می بیند از دیدن شاں بروں خود مستغنی ست

(۱۸) لائحہ ہیز دہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رفع
 کر کے دیکھا جائے، تو تمام افراد کے لئے اہم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع
 حیوانی کے میرات کو اگر دور کیا جائے تو سب کے لئے اہم مشترک حیوان نکلے گا،
 حیوانات و جسم نامی کے دوسرے انواع کے میرات کو دور کر دیا جائے، تو جسم نامی
 باقی رہ جائیگا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے میرات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم
 باقی رہ جائیگی، جسم و دیگر انواع جو ہر کے میرات کو اگر رفع کر دیا جائے، تو جو ہر

باقی رہے گا جو ہر دو اعراض کے میزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو ہم مفترک ممکن بنائے گا
 ممکن و واجب کے میزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں
 وجود مطلق باقی رہ جائیگا، اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے، اسے

تا چند حدیث جسم و البعاد و جہات   تا کے سخن معدن و حیوان نبات
 یذات فقط بود محقق نہ ذوات   این کثرت و ہی ز شیون است و صفات

(۱۹) لاکھ نوزدہم، یہ شیون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں ان کی وہ
 صورت نہیں ہوتی، جو کل میں جز کے ظرف میں منظور کے، اندراج کی ہوتی ہے بلکہ
 وہ صورت ہوتی ہے، جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے،
 مثلاً ایک کے ہندسے میں اس کے نصف و ثلث، و ربع، و خمس وغیرہ کسرات الی
 غیر الہنا یہ کا شمول و اندراج ہے،

(۲۰) لاکھ ہستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے، خواہ وہ
 اپنے ظہور کے لئے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نور آفتاب
 سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی
 نہیں ہوتا،

(۲۱) لاکھ لست و یکم، عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بذیر مقید کے نہیں رہتا، اور مقید
 مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق   بذیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا، لیکن مقید محتاج
 صورت نہ بندو، اما مقید محتاج است   ہوتا ہے، مطلق کا، اور مطلق مستغنی ہے، مقید سے
 بے مطلق، و مطلق مستغنی است از مقید پس   پس لزوم و استلزام تو دونوں جانب سے ہے، لیکن
 استلزام از طرفین است، احتیاج از یک طرف   احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے،

(۲۲) لاکھ بست و سوم، اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا، سے

ہم سایہ و ہمیشیں و ہمہ ہمہ اوست   در و لوق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجن فرق و ہناں خانہ جمع   بالئہ ہمہ اوست نم بالئہ ہمہ اوست

(۲۳) لاکھ بست و سوم، لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی مراتب شیون متفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لئے الگ الگ اسماء و صفات و اعتبارات مخصوصہ ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور ہر مرتبہ عبودیت و خلقت کے اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندقہ ہے سے

اے بروہ گماں کہ صاحبِ تحقیقی   و اند صفتِ صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود علیے دار و   گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقہ

(۲۴) لاکھ بست و چہارم، موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں، جب اس پر انتہائی بے قیدی اور لائقیتی کے لحاظ سے نظر کی جائے تو اسے نہ کوئی عقل درک کر سکتی ہے، نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، اعلم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں، سے

ہر چند کہ جاں عارف آگاہ بود   کے در حرمِ قدس تو اش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود   از دامن ادراک تو کوتاہ بود

(۲۵) لاکھ بست و پنجم، حقیقت الحقائق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے، جس میں شمار و عدد و کا گزر نہیں، البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد، عین وحدت کے لحاظ سے اسے حق سے موسوم کرتے ہیں، اور بہ لحاظ ظہور تعدد و خلق ہے، ظہور و بطون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں، اور یہی معنی ہیں آئیہ کی

ہوا اول والاخر والظاہر والباطن کے،

(۲۶) لائحہ بست وشم، اس میں شیخ ابن عربی کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے، کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو عین واحد میں، کہ حقیقت ہی ہے، مجتمع ہو گئے ہیں، اور ان میں ہر سطح و ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آیہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے، *بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ*

(۲۷) لائحہ بست وشم، جمال وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کنیف ترین نقاب اس کے یہی تقیدات و تعینات ہیں، جنہیں نظریں الجھ کر رہ جاتی ہیں، لوگ موجوں کے کھیل تماشا میں کچھ ایسے محو ہو جاتے ہیں، کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔

بجرت وجود جادواں موج زناں   زان بجزیدہ غیر موج اہل جہاں

از باطن بحر موج بین گشتہ عیاں   بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں

(۲۸) لائحہ بست وشم، حقیقت ہستی اپنے جمیع شیون و صفات نسبت و اعتبارات

کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے، شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں،

دل یک قطرہ را گر بر شکافی   بہ موج اید از و صد بحر صافی

(۲۹) لائحہ بست وشم، جو افعال مظاہر سے صادق ہوتے رہتے ہیں ان کے

صدر و انتساب از روئے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے، لیکن نہ از روئے حقیقت کہ نفس الامری میں سب کا انتساب صرف اسی ذات واحد کی جانب صحیح

ہو سکتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ خلقکم وما تعلمون،
 (۳۰) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود غیر محض ہے، جن افعال میں شر و
 نقصان کا پہلو نکلتا ہے، وہ ان افعال وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار
 سے ہے، کہ فلاں امر وجودی نے ایک دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا،

”چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقتہ صفات بحق
 ظاہر در آن مظاہر است، بس اگر اجیاناً اور بعضے از آنها شرے و نقصانے واقع باشند
 از جهت عدمیت امرے دیگر تو اند بود، زیرا کہ وجود من حیث ہو وجود غیر محض است و نہ
 ہر امر وجودی کہ شرے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر وجودی دیگر است نہ ہو واسطہ
 آل امر وجودی من حیث ہو امر وجودی“،

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی
 قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ
 سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی،

(۳۱) لائحہ سی وکم، شیخ صدر الدین قونوی کے ایک قول کی شرح کی ہو، اور
 بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے ایک علم ہے، اور تفاوت
 حقائق وجود کے مناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہو،

(۳۲) لائحہ سی و دوم، جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات
 میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں
 جاری و ساری ہیں،

(۳۳) لائحہ سی و سوم، اصل عبارت سننے کے قابل ہے،

”حقیقتِ ہستی ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتبارات آل صفات
 او و اظہار او مرخودش را منقلبہ بہذا النسب و الاعتبارات، فعلی و ثبوتی
 فعل تاثیر او یقینات ظاہرہ مرتبہ علی ہذا الاظہار آثار او

» (۳۴) لاکھوسی و چہارم حضرتِ حق کی دو تجلیات ہیں، ایک علمی غیبی، جس کو
 صوفیہ فیضِ اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہاوی وجودی، جس کا اصطلاحاً
 نام فیضِ مقدس ہے،

» دامنِ تجلی ثانی مترتب بر تجلی اول است و منظرست مرکمالا تے را کہ بہ تجلی اول
 در قابلیات و استعدادات اعیان اندراج یافتہ بود»

ضمیمہ (۱)

”فقر محمدی“

پُر اس نے مشایخِ طریقت میں، ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گذرے
ہیں، جنکو شیخ عبدالحق دہلوی ”عالمِ عالم“ اور ”عارفِ کامل“ کے الفاظ سے یاد
کرتے ہیں، اور شہادت دیتے ہیں، کہ،

از تبارِ مشایخِ دیارِ عرب بود و مقتدا
روزگار، دور طریقِ اتباعِ سنتِ تقویم
عرب کے مشہور مشایخ میں سے تھے اور اپنے
زمانہ کے پیشوا اور پیرِ دینی سنتِ رسولؐ، اور
اس کے پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ ”فقر محمدی“ کے نام سے ہے، یہ شیخ دہلوی
کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انھوں نے تحصیل الملک الابدی
باختیار فقیر احمدی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ ”رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ
پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین، اور بہت سے دوست
و موافقین، اس کو شریعتِ اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان
دونوں گروہوں کے حق میں، شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو، ترجمہ
لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں، اور مضامین کی ترتیب بھی

سیری ہی قائم کی ہوئی ہو،

تصوف کا اصل اصول اگر سچی حیویتی اور اصلی فقیری کی طلب ہے، جس کی جو مضبوطی اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو، اور انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی دیں، ملتا ہوا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو، کہ پانی سرِ حشیمہ سے دور جا کر گولا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا،

اس مسلک کا انجام اچھل طریقہ محمدی پر اگر قائم رہے، تو امید ہے کہ اگلوں سے جا سکو جو پیغمبر خدا صلعم کے اصحاب میں سے تھے، اور قیامت کے روز پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر و یارانِ پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ یعنی حضور رسول خدا صلعم کے جھنڈے کا سایہ ہوگا،

تصوف کے معنی لوگوں کی زبان پر آج فقر فقر ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں، اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا۔ فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ممنوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوئے،

لازمی شرطیں، اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح، کہ جس اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالِ گناہ سے

محموظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گذر ہی نہیں ہوتا، انہیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہوئے، زبان پر فقیری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہئے، گناہ سے بچنے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات اور وساوس سے محفوظ کر لینے کے بعد، دوسری شرط فقیر کے لئے یہ ہے، کہ خدا کی طلب و محبت دل پر اتنی غالب آجائے، اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے، کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، بالکل چلن جائیں، اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے مخصوص ہو جانا چاہئے، اور ماسویٰ سے بالکل خالی ہو جانا چاہئے، جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقیری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہئے،

کالمین کا مرتبہ، | اور جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ مبتدیوں کے لئے ہیں، جب دل کو انہیں کے سننے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں، تو کالمین کے مرتبہ کمال کو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہے، اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کیجا سکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

جھوٹے مدعی، ارونے کا مقام ہے، کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو ٹل جائے، وہی ان کے نزدیک حلال ہے، اور جو نہ لے وہی حرام ہے، دن رات انہیں یہ دھن موار

رہتی ہے، کہ لذیذ غذا میں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور نغمہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں، اور اس ضمن میں یہ بڑے بڑے دعویٰ زبان سے نکالتے ہیں، اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں، اور انھیں دینا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ حلاوتِ اسلام سے واسطہ، نہ لذتِ ایمان سے سر و کار، ساری ساری راتِ رقص و سماع میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت، اور ان سے تدریس حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انکے شر سے بچائے، کہ دینا کے رہزنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہزن ہیں، دینا کا رہزن مال لیجاتا ہے، اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، عوام پر انکے لباسِ فخر کا اثر پڑتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، کہ فقیری اسی کا نام ہے،

سچے فقیر کی علامات، انھری فقریوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود مشکل (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے، کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے، اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے، تو شعر و قصیدہ پڑگانے بجائے پڑا اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن، اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و حلاوت قرآن میں ہے، اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہی کلام کے ساتھ ہی ان کا دل مشکل سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کے احکام و قصص

مواظظ و اخبار، وعد و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور
 متکلم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے، کہ شعر کو نہ کہ قرآن
 کو، طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سنکر دل میں قدر
 تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے اس لئے کہ شعر کے وزن
 اور موسیقی کے نال سر پر حرکت کرنا جلیت حیوانی کا تقاضا ہے چنانچہ حیوانات
 اور بچے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان
 کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے
 اور محبت الہی حلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہؓ اور ان کے بعد
 کے آنے والوں کا حال تھا، سوان کے قلب کو حرکت میں لانے والی اور
 ان کے شوق، وجد، رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی
 سماعت ہی ہو سکتی ہے، ✓

عملی ہدایات صحیح تصوف، یا فقر محمدی میں قدم رکھنے والے کے لئے عملی ہدایات
 میں سے پہلی نئے یہ ہے:-

» اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول صلعم جیسی پاک
 نعمتیں اتاری ہیں، صدقِ دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر، سب کی نظروں
 سے الگ وضو کر کے دو رکعتیں خشوعِ قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر
 ننگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ
 دل میں گداز پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں
 اس وقت رورد کے توبہ و استغفار کرنا، اور الفاظِ حدیث کے مطابق سید الاستغفار

پڑھنا۔ پھر طریقِ سرودی رسولِ صلعم پر قائم و مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا، اور آئندہ کیلئے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، شکر، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا کہ جب دن ختم ہو، تو نہ زبان کسی کی بدگوئی اچھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو۔ نہ کان نے کوئی سجا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو، جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے پائے، عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے، کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضورِ قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیجئے۔ ایسی کہ حدیث میں جو لفظ "احسان" آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی ہے، حالِ صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پروردگار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضورِ قلب نہیں پیدا ہوتا، تو اسکا کوئی حال معتبر نہیں، اس لئے کہ جس بندہ کے حجابات، ایسی منزلِ قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوتے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیف ہے کہ سماعِ شعر کے وقت تو قلب حاضر ہو، لیکن جو وقت عین حضورِ نبی حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقیری فاسد، اور ایسی درویشی ناجائز۔

بنیادِ کار، سچے تصوف کی بنیاد، رسولِ کریم صلعم کے ساتھ محبت و ربطِ قلب پیدا کرنے پر ہے۔ اپنے دل کو اس ذاتِ گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بتایا جائے، اسی کے نام پر کثرتِ درود و صلوة بھیجا جائے، اور اسی کے ساتھ پونہ محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہو گا کہ ان کے دلوں میں ان کے مرشدوں کی عظمت ایسی بیٹھ جاتی ہے، کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا مرشد

کا نام سنتے ہیں، تو یحییٰ ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلب سچے درویش کو رسولِ کریم صلعم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہئے، اپنا امام اور شیخ انہیں کو بنانا چاہئے، دل میں خیال آئے تو انہیں کا، آنکھوں میں صورت بھرتی رہے تو انہیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انہیں کے نام مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انہیں کے ذکر سے زبان انہیں پر دردِ بچھے میں لگی رہے، دل میں انہیں کے حالات سننے اور جانتے کا ذوق پیدا ہو، حدیثِ دآثار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انہیں کا یاد ہو تو انہیں کی، پیروی ہو تو انہیں کی، ہر امر میں انہیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے، کہ ہر شخص دیکھتے ہی محمدیؐ سمجھ لے،

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا طغص، بطورِ بالابلا میں آگیا، شیخ عبدالحق دہلویؒ ان تمام مطالب کو نفل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پر زور تائید کرتے ہیں، کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں، کیا اہل طہارت کو اس میں کیس حرت رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ عذر ہے؟ ہمارے سچے رسول صلعم کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہنچا تھا، کہ غیر مسلم اگر خدا سے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں، تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے، اگر آج سارے اسلامی فرقے، رسول صلعم خاتم و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکز بن گئے، تو اگر جمع ہو جائیں، تو آپس کی رنجش و بغض، رد و کد کے لئے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ (۲)

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ
ہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے هجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دیا
مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے :-

”مدت سے ایک ضمیری انجمن میں مبتلا ہوں، اور کوئی روحانی طیب
مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگین خیالات
سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں
شغل ہوتے ہیں، مجھے کسی اللہ والے سے نسبت ارادہ حاصل نہیں، بہت گناہگار
ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت بجا اللہ بہت کچھ قابلِ اطمینان ہے، .....
اسلامی لفظ و نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہر ملت ہر قوم
کے لئے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہو، کیا سرن اول میں یقیناً
اسلام کا عہدِ سعادت تھا، ایسی مثالیں ملتی ہیں، ہر عہدِ نبوت و عہدِ صیبر کے بعد
تالیین میں بھی کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی ہر مسک
بالکتاب و السنۃ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیری کی پیروی کی جائے؟“

ایک مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، مشائخ کرام
 صحابہ امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، لیکن عرف عام میں مرید نہیں کیا عقدا اللہ
 وہ اس کا ذمہ دار ہے؛ اگر سعیت کا مقصد دعوت الی الحق و ارشاد و ہدایت وغیرہ ہے،
 تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے پھر
 محترم علمائے امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر صوفیہ کرام
 کی جماعت میں اگر کچھ صاحبان علم و عمل افراد ہیں بھی، تو ان میں ایسوں کا تو بالکل
 پتہ نہیں ہو جاتا خوف لوم لائم انہما حق میں بیباک ہوں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ محفوظ ہیں، کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے، کہ
 مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لئے اور دوسری دین
 کی، یا یوں کہا جائے، کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری بیعت
 کے ظاہری احکام کی طرت رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے
 اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، من مات و لیس فی تحفہ
 مات میتة الجاهلیة، کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر امت، قاری، عسکر،
 مرشد، طریقت، امام جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات
 کروڑ طبقہ بگوشان اسلام کے لئے صورت تشفی کیا ہے؟

مشائخ کرام سورہ فتح کی آیت کریمہ ان الذین یبایعونک الہم سے استدلال
 فرماتے ہیں اور سعیت طریقت کو لازمی بتاتے ہیں، کیا موجودہ بیعتوں کو کوئی نسبت اس
 بیعت سے ہے؟ اسلام میں سعیت کی مختلف صورتیں ہیں، متداول بیعتیں کس شق میں داخل ہیں؟

ایک بیعت اس خیال سے بھی کی جاتی ہے کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے، تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے،.....
اب واقعی بیعت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محترم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد کرنا..... مگر ظاہر ہے کہ حاکم
یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک
ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابند شریعت اور قبیح سنت پائے اور اس کے قدم
بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عاقبت سوارے، لیکن جناب محترم مجھ سے کہیں زیادہ باخبر ہیں
کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عال ہیں..... جامعہ عثمانیہ کے ایک ممتاز فاضل
سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا، ان کی تقریر کا ماہصل یہ نکلا، کہ مسلمان ان معاملات
میں بھی دوسرے اقوام کے عقائد و خیالات سے متاثر ہوئے، اور انھوں نے کچھ
تاریخی شہادتوں سے استناد کیا،

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے
ذہن انھیں اکھنوں میں مبتلا ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی
تشفیٰ چاہتے ہیں، اور خود بھی نہ ابھی تک کسی کامرید ہے، اور نہ ان اکھنوں سے آزاد
ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لئے ضرورت طبیب کی ہے، نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی،
تاہم بعض پرانے مریض، طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب ہو جاتے
ہیں، اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں
کی ایک گونہ ہمدردی و دلہی کر سکتے ہیں،

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر لینا چاہئے، جو اگرچہ بالکل صاف

واضح اور غیر اختلافی ہے، لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جاتے
 طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی
 علوم بھی آج جن بائین و باضابطہ صورتوں میں موجود ہیں، اور جو اصطلاحات ان میں
 رائج ہیں، عہد رسالت صلعم میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی اور اس خاص
 لحاظ سے یہ سب "بدعت" ہی ہیں، خود سنت رسول صلعم ہی کو لیجئے، آج فنِ احادیث
 و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے، جس میں صد ہا اصطلاحات ہیں، جس کے اصول پر
 تصانیف کا ایک دفتر ہے، جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں، اور جس کے سیکھنے
 کے لئے برسوں کی محنت اور اساتذہ کالمین کی ہدایت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے
 کہ عہد رسالت صلعم میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلعم کی معمولی سادہ گفتگو کا نام
 "حدیث" اور روزانہ زندگی کا نام "سنت" تھا، با اینہم محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی
 شخص بدعت، کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہی حال اللہ تفسیر کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ
 فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت
 ہی ہے، لیکن اگر حقیقتہً بخاری و مسلم، ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہم کی جانفتائینوں
 سے یکسر قطع نظر کر لیجائے، تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائیگا؟ خود صحیفہ
 ربانی تک، اس ہئیت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں، عہد رسالت
 میں کہیں یکجا موجود نہ تھا،

بات بالکل صاف اور موٹی ہے، لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے، کہ اکثر
 سامنے کی چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے، اور دور دور کی باریکیوں میں الجھنے
 لگتا ہے، غرض جو حال فقہ کلمے، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال

تصوف و سلوک کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ لفظ تصوف موجود تھا، نہ لفظ صوفی، اور نہ "حوال"، "مقامات"، "ادکار"، و "اشغال" کی وہ سیگڑوں دوسری اصطلاحیں جنہیں موجودہ تصوف بھرا پڑا ہوا ہے پیر می "میریدی" کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے، کہ تصوف اور پیر می میریدی بدعت ہے، لیکن اس معنی میں خود فن حدیث بھی بدعت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ کوئی فن اسماء الرجال تھا، نہ "جرح و تعدیل" کے اصول و قواعد دون تھے، نہ "ضعیف" و "موضوع" کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں، اور نہ کوئی دماغ "متواتر"، و "صحیح" جس "تخریب" کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو حیرت ہر صحابی، ہر مہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحبت یافتہ، و ہر بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حاضر باش، مفسر تھا محدث تھا، اور فقیہ تھا، اسی طرح صوفی بھی تھا، اور بلا استثناء ہر صحابی میرید بھی تھا، جس کے پیر، مرشد کل، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے،

کہا جاتا ہے کہ "تمسک بالکتاب و السنۃ کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟" سارا منظر اللطیف سوال کے لفظ "رسمی" میں موجود ہے، "رسمی" تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی، لیکن حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، حقیقی تمسک بالکتاب و السنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیونکر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام پیر ہے، امرشد ہے، "صاحبِ سعیت و ارشاد" ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن و

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں موجود ہو سکتی ہے، پھر جب ان کے لئے ایک زندہ شخصیت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع ناگزیر رہا، تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟ حدیث کی جن کتابوں کو ہم سرحشہ نقد لیس سمجھ رہے ہیں، ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور الفاظ کی سیاہی میں یکساں رکھا ہوا ہے، ان میں جو کچھ نقد میں ہے، وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے، کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے، یہ روح مردہ کاغذ کے مردہ طومار میں تو محفوظ ہو جائے، اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے! یہ روح الماریوں کے سفینوں میں تو منتقل ہو جائے، اور پاگوں اور پاکبازوں کے سینوں کو متور نہ کر سکے!

قرآن رسول کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، اور بندوں کی ہدایت ہی کے لئے نازل ہوا ہے، یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے، اور خود قرآن بار بار اس کا دعویٰ کرتا ہے، کہ اس میں ساری ضروری ہدایات، تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں، باہم یہ نہ ہوا، کہ قرآن براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا، منکرین اور منین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا اٹل جاتا، یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر ہانے رکھا ہوا موجود ہوتا! اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا، کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک باک اور برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اس شخصیت کو اس قوم کے درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا، اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ

اور پرکھ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے، اس وقت کہیں جا کر پیام کا
 نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی "پیام" کے پیش کرانے سے قبل "پیام بڑ" کی
 شخصیت ہی کو پیش کر دیا گیا، اور جب قوم اس شخصیت کے صادق و امین ہونے کا اقرار
 کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی
 سارے پیام کو ایک ایک اور وقتہ نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف
 اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں، بہت ہی تدریجاً کیسٹا
 اس پیام کو پہنچایا گیا، پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے، کہ پہلے پیامبر پھر پیام
 پہلے طیب پھر نسخہ، پہلے ہادی، پھر ہدایت، اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں
 اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول
 و مسائل تک، پہنچنا چاہا ہے، تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری،
 یہ نہ خیال گذرے، کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص
 تھا، بلکہ رسول اللہ صلعم نے اپنے نبوت کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ ہی طریقہ اختیار
 کر رکھا ہے، آپ نے یہ نہ کیا، کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کر کے محض
 انہیں، اطراف ملک میں بھیجا ہوتا، یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک
 میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ نے صحابیوں کی جماعت پیدا
 کی، اشخاص پیدا کئے، جو اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل کے عملی نسخہ
 تھے، اور دین کی روشنی آپ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی، اللہ کے
 رسول صلعم نے یہ بھی نہ کیا، کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کیسٹا
 قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر

مخالات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ نے اپنی فورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے غلّس سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا صلعم نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں، بے شبہہ چھوڑیں، لیکن وہ کاغذ کے طومار، اور سیاہی کے ڈمیر نہیں، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم اور تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی رو میں تھیں، ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے، چند مشہور ترین کے نام ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ تھے، پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف تالیف پر ایک لمحے کے لئے متوجہ نہ ہوئے، انہوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نوتہ پر ڈھالنا شروع کیا، اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی رو میں پھونکنے کا عمل جاری رکھا، صحابہؓ "تابعین"، اور "تابع تابعین" یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت،

مادی علوم میں آج کون سا علم، اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے، جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں، پھر روحانیت کا علم، جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار، اللہ کی معرفت، جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، ممکن ہے، کہ اسی میں استاد کی ضرورت پڑے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنا ناگزیر ہے، اسی رہنمایا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے، کہا جاتا ہے، کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ مولویوں، اور "پیروں" کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے، اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو "صادقین"، "متقین"، "مومنین"، "صالحین"، "محبین" کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں، وہ ہستیوں

تو علم و عمل، قول و فعل، فقہ و فقیر، دونوں کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سیکڑوں دوسری تفریقیوں کی طرح دو دریا خطاط اور راست کی بدبختی و بداقبانی نے پیدا کر رکھی ہے، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے،

مریدی کا اصلی راز، پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی ”بھی صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور پیر کے منوم کی جانب بھی اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے، کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا تزکیہ کرے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہمیشگی اور دوسروں کی فطری اصلاحیتوں کو ابھارنے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں، کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو، ..... جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں، اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضور ہی رکھی جائے، اور یہ مریدی کا محکم کے حکم و کونوامع الصادقین کی عین نہیں ہے، پوری آیت کے الفاظ یہ ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اتقوا اللہ و کونوامع الصادقین، اگر یا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے، ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، اوزے رکھو، ادائے حقوق کرو، وغیرہ، لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ تھا ہے، کہ صادقوں کی صحبت اختیار کرو، راست بلاذوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہی مریدی ہے۔“

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض خارجی افعال

اور ظاہری اعمال کے مجموعہ کا نام نہ تھی، پیکرِ خاک کے اندر نورِ پاک جلوہ گر تھا، اور اس نور کی بجلی بریزیاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہؓ ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے، اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی، حضرت خالدؓ میدانِ جہاد کے یکے تاز ہوئے، حضرت بلالؓ نگی کی نگاہِ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے، حضرت ابو ہریرہؓ روایتِ حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباسؓ کی قسمت میں ترجمانِ القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت حسینؓ بن علیؓ کو خاکِ کربلا میں تڑپنا اور خون میں لوٹنا نصیب ہوا، ہر صاحب کا مذاقِ طبیعت جداگانہ تھا، قدرۃً ایک بڑی جماعت کی توجہ امور خارجی پر زیادہ مبذول رہی، اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلعم نے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھا، یا ناف پر، آئین آہستہ فرمائی، یا آواز سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برسرِ موجود رہی، جسکی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہا کی، یہ وہ خونِ نصیب تھے، جنہوں نے محض "فتحِ مکہ" کی جلوہ طرازیوں کا تماشا نہیں دیکھا بلکہ "غارِ حرا" کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے محض حرمِ المومنین علی القتال ہی کا پیام نہیں سنا، بلکہ سبحان الذی اسہی کی حقیقت کو بھی پہچانا، اور جبکی نگاہیں محض ہمیں تک محدود نہیں رہیں، کہ نماز میں کے رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس دل سے پڑھی گئی، کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی، اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیتیں جاگزیں رہیں، شجرہٴ تصوف و طریقت کے سرسلسلہ ہی بزرگانِ کرام ہوئے ہیں، اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابہؓ کرام تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت ابو ذرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ

حضرت ابو درداءؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، انحری، وغیرہم تھے، چنانچہ صوفیہ کے قدیم تذکرے انہیں حضرات سے شروع کئے گئے ہیں، اور تصوف کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین تصوف میں شمار کیا ہے۔

شرعیّت "طریقت" کے درمیان کوئی مخالفت یا تضاد مطلق نہیں بلکہ اکابر طریقت کے حسب تصریح کمال شرعیّت ہی کا نام طریقت ہے، اتباع رسول صلعم جب تک محض ظواہر تک محدود ہے، اس کا نام شرعیّت ہے، اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلعم سے منور ہو گیا، تو یہی طریقت ہے، ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہ پر عملی، شرعیّت کے رو سے یہ نماز جائز ہو گئی، طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی، وہ اس پر مصر ہوگی، کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا، قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے، اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا، روح بھی باطنی آلائشوں، پریشان خیالیوں سے پاک رہے، یہ شرعیّت کی مخالفت ہوئی، یا منشاء شرعیّت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے، یہ ہے

طریقت عروج دل مصطفیٰ	شرعیّت درجہ محصل مصطفیٰ
محبت کی لذت طریقت میں ہے	عبادت سے عزت شرعیّت میں ہے
طریقت میں ہے معنی "شق صدر"	شرعیّت میں ہے صورت "فتح بدر"
طریقت میں حسن و جمال حبیب	شرعیّت میں ہے قبیل و قال حبیب
عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ	نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی جنگ

آخر یہ ارشاد بھی تو رسول اللہ ﷺ ہی کا ایک باخبر سائل کے جواب میں ہے کہ :-
 قال ما الاحسان ؟ قال ان تعبد الله
 احسان نام اس کا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح
 کانت تہ ۷۱ فان لحر تکن تہ ۷۱ کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے
 فانہ میں الت (بخاری کتاب الایمان) نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں اور اسلام کے معنی بعض
 اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں، اس کے بعد احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی ہے، گویا عقیدہ و عمل
 کے بعد ایک تیسری منزل، ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے جو جکا تعلق محض سجا
 اور کرنے سے نہیں بلکہ شاہد رویت سے ہے، یہی منزل، تصوف و طریقت کی منزل ہے،
 چنانچہ شاہ ولی اللہ نے "اہل تصوف" کے بجائے "اہل احسان" ہی کی اصطلاح
 اختیار کی ہے اور شاید "اہل صدق" و "صدیقین" کی اصطلاحیں بھی ہی کام دیکھیں لیکن
 یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں، سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجر اور اسلام کے ارکان
 تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں، ایمان و عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو
 کتابوں سے دریافت ہو سکتے ہیں، لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ
 باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشدِ کامل کی وساطت
 کے کیونکر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے، حدیث
 و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات کیفیت
 سے ہے، وہ تحریر میں کیونکر آسکتی تھیں، وہ تو ایک قلب سے دوسرے قلب پر اپنا غلبہ
 ڈال سکتی ہیں،

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح آپ قرآن کی

ساری عبادت کو محض سبب متصل کی بنا پر، کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں، جس طرح آپ
 بخاری کی کسی روایت کو محض اس لئے کلام رسول صلیم تسلیم کر لیتے ہیں، کہ وہ معتبر سند
 تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلیم سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب
 بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلیم کے قلب مبارک سے ملا ہوا
 ہوتا ہے، اس کا رابطہ روحانی بھی، ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرخیز و تندر
 و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دائرہ ان کی تربیتوں
 کو ٹھنڈا رکھے، "آثار رسول" صلیم، "آخبار رسول" صلیم، کو اپنے صحیفہ و فتروں میں ضبط و
 فراہم کرتے رہے، اسی طرح حسن بصریؒ و جنیدؒ "اسرار رسول" و "ذوالر رسول" سے
 اپنے سینوں کو نمود کرتے رہے، اُدھر رسول کا قال ایک سیف سے دوسرے سیف میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسولؐ
 کا مال ایک سیف سے دوسرے سیف کو طور میں بنا بنا رہا، دونوں شعبوں کی جامعیت عمدہ صحابہؓ ہی میں صرف
 تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی، پھر آج چودھویں صدی میں اس کی
 تلاش پر کیوں اصرار ہے، تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں، شیخ الحدیث مولانا محمود
 اور مولانا شاہ بدر الدینؒ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں،
 سوال کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق
 کی اصلاح کر لینا چاہے، تو کیا یہ ممکن نہیں؟ جو اب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح
 ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں اور یقیناً نہیں، اگر محض عقل سلیم اور صلاحیت فطری
 خدا شناسی کے لئے کافی ہے، تو کیا کتابوں کے نازل کرنے، انبیاءؑ کو اُتارنے کے بار بار بھیجے
 اور ان سے منکرین کے جہاد و قتال کا سارا نظام، مساوات اللہ بیکار و عبث ہی ٹھہرتا ہے؟

یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سخی نہیں عین رحمت ہے، کہ دین اور معرفت دین کی نزاکتوں کا بار محض قواسم عقلی پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لئے قواسم عقلی سے کہیں برتر و بلندتر قوت، وحی الہی سے امداد ہم پہنچائی گئی، اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسام انبیاء کرام کی شکل میں مرئی مجسم کر کے پیش کیا گیا، اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی، لفظ فرض اچھی طرح ذہن میں رہے، محض مستحب یا مستحسن نہیں، انبیاء کرام خصوصاً سب آخری بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے، اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے، یا اپنے باطن کی اشراقیت کو بیدار کر کے، اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، اور نماز اور روزہ وغیرہ میں بیشمار فوائد ہیں، تو ایسے شخص کا شمار ہرگز مسلمانوں میں نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلعم، اتباع وحی سے، نہیں حاصل کیا، مسلم بننے کے لئے، رسول کے لئے ہوئے دین کی، رسول صلعم کے نمونے کی پیروی لازمی ہے، اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہے،

جب پیروی رسول ناگزیر ٹھہری، تو سوال یہ ہے، کہ پیروی رسول صلعم کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول صلعم کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول صلعم کا اقتداء مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار اور کنایہ نہیں صراحتاً اتباع رسول کا حکم وارد ہوا ہے، جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے، اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے، یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے، نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لئے رسول صلعم کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے، اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے، رسول اللہ صلعم جس طرح ہمارے لئے اسوہ حسنہ کا حکم لجا تا اپنی

نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرأت کے رکھتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے، اذوق و وجد کے لحاظ سے، کیف و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول صلعم کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری پٹھری جیسی ظاہر رسول صلعم کی، تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت صلعم کے لفظ اور ظاہر کی پیروی تو کتا بول کے ذریعہ سے ممکن ہے، پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول صلعم تو مجلدات کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آسکتے ہیں، لیکن انوار رسول صلعم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول صلعم کی بعثت کے،

بعث فی الامیین رسولاً منهم
 اصل مقاصد کلام مجید میں است پر تلاوت آیات کے بعد
 یتلو علیہم آیاتہ و ینزل علیہم
 دو بتائے گئے ہیں، ایک تزکیہ نفوس، دوسرے تعلیم و
 یعلمہم الکتاب و الحکمۃ،
 تشریح کتاب و حکمت، تشریح کتاب و حکمت کا سامان تو
 امام بخاری و امام مسلم کی وساطت سے بجا آئے ہو گیا، لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد،
 تزکیہ کی آخر کیا صورت ہے؟ «مرشد کی تلاش» ایک زندہ نائب رسول صلعم کی سبوت
 انھیں سوالات کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح معنی میں «مقلد» ہوتا ہے، «آئینہ کے پیچھے» رطوطی صفت، «رہبر و استاد»
 ازل کے سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریا صفت
 کوئی نیا مجاہدہ، ایجاد و اختراع کرنا، بہرگز اس کا کام نہیں، لیکن اجہتاؤ و استنباط
 کا دروازہ تو مقلدوں کے لئے کھلتا ہے، اور غیر مقلدوں کے لئے بند ہے، دونوں کے لئے
 کھلا ہوا ہے، پھر رحمت عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً پئے گا لیکن جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و ذہن
 و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے، وہ بھی اپنے کشف، اپنے وجدان، اپنے اشراق، کو سرے
 سے معطل نہ کر دیگا، وہ نسخہ جب کبھی بھی لکھے گا، یقیناً شفا خانہ نبوت ہی کے قرا بادین سے
 لکھے گا لیکن مریض کے مزاج و خصوصیات، موسم کے حالات، آب و ہوا کے اثرات وغیرہ
 کی مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی، یہ اس کی خود رانی نہیں،
 عین تقلید، بدعت نہیں، عین پیروی سنت ہوگی،

بڑی مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ دلیل کے مقدمات میں مثالیں بہرہ و پیوں
 اور جلسا زوں کی پیش نظر رہتی ہیں، اور نتائج نکالتے وقت سرے سے اصلیت و حقیقت
 سے انکار کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر وہ تیل کی چمک دمک پر آپ کو
 کئی بار سونے کا دھوکا ہو چکا ہے، تو اب آپ سرے سے سونے ہی کے وجود کے منکر
 ہو چلے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر سعیت کا مقصد دعوت الی الحق ہے، تو پیروں کی عجت
 آج کہاں تک اس فرض کو ادا کر رہی ہے، سوال معقول ہے، لیکن تلاش کو بہین
 ختم نہ ہو جانا چاہئے، بلکہ مزید سوالات یہ بھی پیش ہونے چاہئیں، کہ آج علما سے
 ظاہر کہاں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، قومی رہنماؤں میں سے کتنوں
 کے عمل ان کے دعووں کے موافق ہیں، اخبارات کے ایڈیٹروں میں کس تک
 خلوص و صداقت ہے؟ مسلمان تاجروں کو کہاں تک دیانت و اکل حلال کا خیال
 ہے؟ و قس علیٰ بذا، ظاہر ہے کہ اگر قوم کا کوئی طبقہ بھی اپنے اسلی میار پر قائم ہوتا تو
 آج یہ دن دیکھنا ہی کیوں نصیب ہوتا، لیکن بدوں کی اکثریت کی بنا پر نیکیوں کی قیمت
 سے منکر ہو جانا ہرگز نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے، ع

نفی حکمت مکن از ہر دل عاے چند

تصویر کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے ہجوم میں کچھ سچے صوفی نواب قنڈ بھی موجود ہیں حضرت شاہ ولی اللہ القول یحییٰ میں تحریر فرماتے ہیں، کہ رسم بیعت مسنون ہے، اور بیعت صرف بیعت خلافت تک محدود نہیں، بلکہ عہد نبویؐ میں بیعت کی متحدہ صورتیں رائج تھیں، مثلاً بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد، بیعت توبہ، وغیرہ، اور صوفیہ کی مروجہ بیعت، بیعت تقویٰ کی قسم میں داخل ہے، خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی، اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شرفِ صحبتِ رسولِ صلعم سے خود ہی نورانی تھے، خلفائے راشدینؓ کے بعد فتنہ کے خوف سے اور بیعتِ خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف رہی، اور صوفیہ کی بیعت کا قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے، پھر جب ملوکِ سلاطین کا دور آیا، اور بیعتِ خلافت بند ہو گئی، تو صوفیہ کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنتِ بیعت کی از سر نو تجدید کی، آگے چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:-

والشہادۃ الخامس ان یکون تصعب
 المشایخ و تادب بہم و ہر اہلویلاً
 و اخذ منہم النور الباطن بسکینۃ
 و ہذا کانت سنة اللہ جہرات باک
 الرجل لا یفلح الا اذا سار ای المصلحین
 کما ان الرجل لا یتعلم الا بالصحیحة
 پانچویں شرط یہ ہے، کہ مشایخ کی صحبت میں کمر
 ان سے طویل عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو
 اور ان سے نورِ باطنِ اطمینان حاصل کیا ہو
 اور یہ شرط اس لئے ہے، کہ سنتِ الہی یوں
 جاری ہے، کہ کسی انسان کو مراد نہیں
 ملتی، جب تک اس نے مراد پانے والوں

العلماء وعلیٰ ہذا القیاس غیر ذالک کونہ دیکھا ہو، جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا ہے

من الصناعات، صحت علمائے اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے

پیشے نیز استاد کے،

مسنون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا، تو حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی، کہ حصول فیض کے لئے کسی زندہ شخصیت کی صحت لازمی ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی، اور مرشد کی ضرورت نیز آداب مرشد پر واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقت خلیفۃ اللہ ہے، اس پر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم و ابلیس سے روشنی ڈالی جاتی، وہیں رسوم صوفیہ، اور خرقہ، ذکر، وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد و مقصد سعیت سے نہیں، تاہم اگر ان رسوم کی مسنونیت اور سلاسل صوفیہ کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم کرنے سے دلچسپی ہو تو شیخ نقاشی کی السمط البجید حاکم کیجا سکتی ہے، جو دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے شایع ہو چکی ہے،

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی صلعم من مات دلیس فی عنقہ بیعة مات میتة الجاہلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے، ان الفاظ کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں، یہ روایت شاید طبرانی کی ہی، اور محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی کی وہ روایت جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ:-

لیس احد یفارق الجماعة شبراً فمیت جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوگا

الامات میتہ جاہلیۃ، اور مرجائیکا، تو اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی
 حدیث کا مفہوم واضح ہے، متابعت امام و لزوم جماعت کی تاکید، امام بخاری
 نے کتاب الاحکام میں باب السمع والطاعة للامام ما لم تکن معصیۃ (امام کی
 اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے، اور دوسرے محدثین
 کرام اس مضمون کی حدیثوں سے لزوم جماعت و اطاعت امیر امت و امام جماعت
 کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے، کہ ایسے ارشادات نبویؐ
 کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانان ہند کا کیا حشر ہوگا، ترک موالات حکومت کے
 فتاوے، امارت شرعیہ کا قیام، خلافت کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے
 جوابات کی کوششیں ہیں،

✓

